四庫全書

史部

通典卷四十七

唐 京 兆 杜 佑 君 卿 纂

禮七 吉六

天子宗廟唐 虞 夏 殷 周 漢 後漢 魏 晉 東晉 宋 齊 梁 陳 後魏 北齊 後周 隋 大唐

昔者先王感時代謝思親立廟曰宗廟廟貌也宗廟者先祖之尊貌也因新物而薦享以申孝敬遠祖非一不可徧追故親盡

而止唐虞立五廟鄭玄按禮緯元命苞云天子五廟二昭二穆與始祖而五其祭尚氣先迎牲殺於庭取血告於室以降神然後奏樂尸入王祼以鬱鬯血腥爓祭用氣者也尚謂先薦之夏氏因之夏太祖無功而不立自禹與二昭二穆也○殷制七廟商書云七世之廟可以觀德王制云天子七廟鄭玄復云殷制太廟自契及湯二昭二穆○周制小宗伯掌建國之神位左宗廟庫門內雉門之外左王立七廟一壇一墠曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之遠廟為祧有二祧享嘗乃止去祧為壇去壇為墠壇墠有禱焉祭之無禱乃止

去墠曰鬼王皇皆君也祖始也名先人以君明始者所以尊本之意祧之為言超也超然上去意也封土曰壇除地曰墠天子遷廟之主以昭穆合藏於二祧之中○鄭玄云周制七廟太祖及文王武王之祧與親廟四幷而七太祖后稷王肅云尊者尊統於上故天子七廟其有殊功異德非太祖而不毀不在七廟之數其禮與太祖同則文武之廟是按玄注王制據禮緯元命包云唐虞五廟殷六廟周七廟又注祭法云天子遷廟之主以昭穆合藏於二祧之中王肅非之曰周之文武受命之主不遷之廟殷之三宗宗其德而存其廟並不以為常數也凡七廟者不稱周室下及文武而曰天子諸侯是同天子諸侯之名制也孫卿子曰有天下者事七廟有一國者事五代所以積厚者流

澤廣積薄者流澤狹也祭法云遠廟曰祧親盡之上猶存二廟也文武百代不遷者祭法不得云去祧為壇又曰遷主所藏曰祧先公遷主藏后稷之廟先王遷主藏文武之廟是為二祧而祭法云有二祧焉祭法親廟四與太祖皆月祭之二祧享嘗乃止是后稷月祭文武則享嘗非禮意也祭法又曰王下祭殤五嫡子嫡孫此為下祭五代來孫則無親之孫也而上祭何不及無親之祖乎馬昭非王曰喪服小記王者立四廟王制曰天子七廟是則立廟之正以為親限不過四也親盡為限不過四也親盡之外有大功德可祖宗者也有其人則七無其人則少故夏氏無太祖則五殷人祖契而宗湯則六周尊后稷文武則七禮器周旅酬六尸發爵周則七廟矣肅言文武不得稱遠廟不得為二祧者凡别遠近以親為限親内為近親外為遠文武適在親外當毀故言遠廟自非文武親外無不毀者孔晁曰夫無功德則以親遠近為名文武以尊重為祖宗廟何取遠近故后

稷雖極遠以為太祖不為遠也試評曰禮有以多為貴王制云天子七廟諸侯五廟祭法云遠廟為祧有二祧焉享嘗乃止而鄭玄以文武之廟曰祧不亦踈乎若以天子之祖功德則不立二祧二祧不廟數與諸侯同何以為隆殺哉虞喜云七廟不始於周伊尹已言七代之廟矣成王六年制禮七廟亦已有見數文王為祖武王為禰祖非遠廟也周官掌宗廟而職曰守祧周公不稱祖禰為遠祧也當須逆數成然後廟得別出不可於成王之代以文武

逆云為遷主所藏矣○漢高帝令諸侯都皆立上皇廟高帝崩孝惠即位令奉常叔孫通定宗廟儀法帝東朝太后長樂宫及間往數音朔蹕煩人作複道武庫南通奏曰陛下何自築複道高帝寢衣冠月出遊高廟謂從高帝陵寢出衣冠遊於高廟每一月為之其道正值今之所作複道子孫奈何乘宗廟道上行哉帝懼曰急壞之通曰人主無過舉舉事不當有過失也今已作百姓皆知之矣願陛下為原廟原重也先有廟令更立之故云重也渭北衣冠出遊之益廣宗廟大孝之本帝乃立原廟又尊帝

廟爲太祖廟景帝尊孝文廟爲太宗廟所常幸郡國各立太祖太宗廟至宣帝太始二年復尊孝武廟爲世宗廟凡所廵狩亦立焉凡祖宗在郡國者六十八合百六十七所而京師自髙祖下至宣帝與太上皇悼皇考各自居陵旁立廟悼皇帝宣帝之父即史皇孫也并爲百七十六又園中各有寢便殿凡言便殿室者皆非正大之處也寢者陵上正殿若平生路寢矣便殿者寢側之别殿日祭於寢月祭於廟時祭於便殿寢日四上食廟歳二十五祠漢儀宗廟一歳十三祠如閏加一祠與此共二十五祠也便殿歳四祠又

月一游衣冠而昭靈后武哀王昭哀后孝文太后孝昭太后衛思后戾太子戾后各寢與諸帝合三十一所凡一歲祠上食二萬四千四百五十五用衛士四萬五千一百二十九人祝宰樂人一萬二千一百四十七人養牲卒不在數元帝罷昭靈后武哀王昭哀后衛思后戾太子戾后園皆不奉祠裁置吏卒守焉罷郡國廟時丞相韋玄成等曰臣聞惟聖人為能饗帝孝子為能饗親立廟京師之居躬親承事春秋之義父不祭於支庶之宅君不祭於臣僕之家臣等以為宗廟在郡國宜勿復修奏可以高皇帝為太祖孝文皇帝為太宗孝景皇帝為昭孝武皇帝為穆孝昭皇帝與孝宣帝

俱爲昭皇考廟親未盡太上孝惠廟皆親盡宜毀太上廟主宜瘞園孝惠帝爲穆主遷於太廟寢園皆罷衡玄成等又奏議曰禮王者始受命諸侯始封之君皆爲太祖繼太祖以下五廟而迭毀毀廟之主藏乎太祖五年而再殷祭言一禘一祫也祫祭者毀廟與未毀廟之主皆合食於太祖父爲昭子爲穆孫復爲昭古之正禮也祭法曰王者禘其祖所自出以其祖配之而立四廟言立親廟四親親也親盡而迭毀親疏之殺示有終也禮廟在大門內不敢遠親也臣愚以爲高皇帝受命定天下宜爲帝者太祖之廟代代不毀承後屬盡者宜毀今宗廟異處昭穆不序宜入就太祖廟而序昭穆如禮太上皇孝惠孝文孝景廟皆親盡宜毀皇考廟親未盡如故悼皇考於元帝爲祖也大司馬許嘉等以爲孝文皇帝除誹謗去肉刑躬節儉宜爲太宗之廟諫議大夫更始等

以為皇考廟上序於昭穆非正禮宜毀帝乃下詔曰高皇帝為漢太祖孝文皇帝為太宗代代承祀傳之無窮孝宣皇帝為孝昭皇帝後於義一體一體者俱為昭也禮孫與祖俱為昭孝宣於昭為從孫故云一體也孝景皇帝廟及皇考廟皆親盡其正禮儀立成等又奏以高皇為太祖文為太宗等詔從之王莽制九廟一曰黄帝太初祖廟二曰帝虞始祖昭廟三曰陳胡王統祖穆廟四曰齊敬王代祖昭廟五曰濟北愍王玉祖穆廟六曰濟南伯王尊祖昭廟七曰元城孺王尊禰穆廟八曰陽平頃王昭廟九曰新都顯王穆廟殿皆重屋太祖廟東西南北各四十丈高十七丈餘廟半之為銅薄櫨飾以金銀琱文窮極百工之巧工費數百鉅萬卒徒死者萬數○後漢光武皇帝建武二年立高廟於雒陽高帝為太祖文帝為太宗武帝為世宗如舊三年正月立親廟

雎陽祀父南頓君以上至舂陵節侯節侯名買買生鬱林太守外外生鉅鹿都尉回回生南頓令欽欽即光武父時寇賊未平祀儀未設至十九年議立平哀成元帝廟代今親廟兄弟以下使有司祠宜為南頓君立皇考廟祭上至舂陵節侯羣臣奉祠時五官中郎將張純太僕朱浮等奏議禮為人之子事大宗降其私親今親廟四孝宣皇帝以孫後祖為父立廟於奉明曰皇考廟獨群臣侍祠願下有司議先帝四廟當代親廟者及皇考廟事下公卿議時從大司徒戴涉奏詔曰以宗廟處所未定且祫祭高廟其成哀平且祠祭長安故高廟其南陽舂陵歲時各且因故園廟祭祀園廟

去太守理所遠者在所令長行太守事侍祠宗廟在章陵南陽太守稱使者往祭不使侯王祭者諸侯不得祖天子凡臨祭宗廟皆為侍祠惟孝宣帝有功德其上尊號曰中宗於是雒陽高廟四時加祭孝宣孝元凡五帝其西廟成哀平三帝主四時祭於故高廟東廟京兆尹侍祠冠衣車服如太常祠陵廟之禮皇考南頓君以上至曾祖祭皆就園廟張純又云禮三年一祫五年一禘毀廟之主陳於太祖未毀廟之主皆升合食於太祖父為昭南向子為穆北向父子不並坐而孫從王父後以三年冬祫五年夏禘之時但就陳祭毀廟之主而已謂之殷太祖東面惠文武元帝為昭景宣帝為穆惠景昭三帝非殷祭時不

祭按周制三年一禘五年一祫至此則革周制明帝以光武撥亂中興更為起廟上尊號曰世祖廟蔡邕曰孝明帝立世祖廟以明再受命祖有功之義後嗣遵儉不復改立皆藏主其中聖明所制一王之法也自執事之吏下至學士莫知所以兩廟之意以元帝於光武為穆故雖非宗不毀也後遂為常明帝遺詔遵儉無起寢廟藏主於世祖廟更衣孝章初不敢違以更衣有小別上尊號曰顯宗廟閒祠於更衣四時合祭於世祖廟章帝遺詔無起寢廟如先帝故事和帝初不敢違上尊號曰肅宗後帝承遵皆藏主于世祖廟積多無別

是後顯宗但為陵寢之號靈帝時京都四時所祭髙廟五主世祖廟七主少帝三陵殤沖質三少帝追尊后三陵安帝追尊祖妣宋貴人曰敬隠皇后皇妣左氏曰孝德皇后順帝追尊皇妣李氏恭愍皇后凡牲用十八太牢皆有副倅故髙廟三主親毀之後亦但殷祭之歲奉祠毀廟之主藏於世祖之廟一世為祧祧猶四時祭之二世為壇三世為墠四世為鬼祫乃祭之有禱亦祭之祫於始祖之廟禱則迎主出陳於壇墠而祭之事訖還藏故室迎送皆蹕獻帝初平中董卓與蔡邕等以和帝以下功德無殊而有過差不應為宗及餘非宗者追尊三后皆奏毀之蔡邕論曰漢承亡秦滅學之後

宗廟之制不用周禮每帝即世輒立一廟不止於七不列昭穆不定迭毀孝元帝時丞相匡衡御史大夫貢禹始建大議請依典禮孝文孝武孝宣皆以功德茂盛為宗不毀孝宣尊崇孝武廟稱世宗中正大臣夏侯勝等猶執異議不應為宗至孝成帝議猶不定太僕王舜中壘校尉劉歆據經傳義處不可毀上從其議古人據正重順不敢私其君父若此其至也後遭王莽之亂光武受命中興廟稱世祖孝明帝聖德聰明政參文宣廟稱顯宗孝章帝至孝烝烝仁恩博大廟稱肅宗比方前代得禮之宜自此以下政事多舋權移臣下嗣帝殷勤各欲褒崇至親而臣下懦弱莫敢執夏侯之直今聖朝遵古復禮以求厥中誠合事宜元帝世在第八光武世在第九故以元帝為考廟尊而奉之孝明遵述亦不敢毀孝和以下穆宗威宗之號皆宜省去五年而再殷祭祫食于太祖以遵四時所祭高廟一祖二宗及近帝四凡先典議遂施行

七帝○魏文帝受禪追尊大父曰大皇帝諱嵩後漢太尉大長秋曹騰養子也考曰武皇帝以洛京宗廟未成乃祠武帝於建始殿親執饋奠如家人禮按禮將營宮室宗廟為先庶人無廟則祭於寢帝者行之非禮甚矣明帝太和三年又追尊高祖大長秋曰高皇夫人吳氏曰高皇后並在鄴廟之所祠則文帝之高祖處士沛國譙人曹萌曾祖高皇萌之子騰祖太皇帝共一廟考太祖武皇帝特一廟百代不毁然則所祠止於親廟四室也其年十一月洛京廟成則以親盡遷處士主置園邑使宗正曹

恪持節迎高祖以下神主共一廟猶為四室而已景初元年六月羣公更奏定七廟之制曰武皇帝肇造洪基為魏太祖文帝繼天革命為魏高祖上集成大命宜為魏烈祖於太祖廟北為二祧其左為文帝廟號曰高祖昭祧其右擬明帝號曰烈祖穆祧(其明帝時見在造廟及稱祖當時之制非前代舊規也)三祖之廟萬世不毀其餘四廟親盡迭遷一如周后稷文武廟祧之禮(吳孫權不立七廟以父堅嘗為長沙太守乃於臨湘縣立堅廟依後漢奉南頓故事令太守奉祠後又尊堅廟曰始祖廟而不在京師又以吳芮家材為屋未之間也於建業

立兄長沙桓王策廟朱雀橋南權疾令太子禱焉子亮立明年於宫東立權廟曰太祖廟既不在宫南又無昭穆之序獨劉備稱帝號於成都立宗廟備雖代紹而起亦未辨繼何帝為稱亦無祖宗之號及劉禪面縛降魏毁於昭烈之廟則備廟別立也○晉武帝即位追尊皇祖宣王為宣皇帝伯考景王為景皇帝考文王為文皇帝權立一廟初有司奏置七廟帝重其勞役權立一廟後用魏廟追祭征西將軍名鈞字升平章郡府君鈞之子名景章郡太守字公度章郡上一字為代宗廟諱除也潁川府君景之子名雋潁川太守字元異京兆府君雋之子名防京兆尹字建公生宣帝與宣帝景帝文帝為三昭三穆群臣奏曰上古清廟一宫尊遠神祇逮至周室制為七廟以辨宗祧聖旨深弘

遠跡上世捨七代之繁華尊一宮之遠古昔舜承堯禪受終文祖遂陟帝位蓋三十載月正元日又格於文祖此則虞氏不改唐廟可依虞氏故事即用魏廟奏可是時宣皇未升太祖虛位所以祠六代與景帝為七廟其禮據王肅說廟制於中門外之左通為屋四阿殿制堂高三尺隨見廟數為室代滿備遷毀太常博士孫毓議云考工記左祖右社孔子曰周人敬鬼神而遠之近人而忠焉禮諸侯三門立廟宜在中門外之左宗廟之制外為都宮內各有寢廟別有門垣太祖在北左昭右穆次而南今宜為殿皆如古典太康元年靈壽公主修麗祔於太廟按周漢未有其准至魏明帝則別立平原主廟晉又異魏也六年廟陷當改脩創群臣議奏曰古者七

廟異所自宜如禮又曰古雖七廟自近代以來皆廟七室於禮無廢於情為叙亦隨時之宜也○東晉元帝上繼武帝於禮為禰如漢光武上繼元帝故事時西京神主陷於虜庭江左建廟皆更新造尋登懷帝之主又遷潁川府君位雖七室其室五代蓋從刁協議以兄弟為代數故也於時三祖毀主權居別室太興三年將祭愍帝之主乃更定制還復章郡潁川於昭穆之位以同惠帝嗣武故事而惠懷愍三帝自從春秋尊卑之義在廟不替也元帝崩則章郡復遷元帝神位猶在愍帝之下故有坎室者十也至明帝崩而潁川又

遷猶十室也於時續廣太廟故三遷主並還西儲名之曰祧以準遠廟成帝咸康五年始作武悼皇后神主祔廟配饗世祖成帝崩而康帝承統以兄弟一代故不遷京兆始十一室也康帝崩穆帝立京兆遷入西儲同謂之祧如前三祖遷主之禮故正室猶十一也穆帝崩而哀帝海西並為兄弟無所登除咸安之初簡文皇帝上繼元皇帝於是頴川京兆二主復還昭穆之位簡文崩頴川又遷孝武帝太元十二年始改作太廟殿正室十

四間東西儲各一間合十六間棟高八丈四尺備法駕遷神主於行廟征西至京兆四主及太孫各用其位之儀服四主不從帝者儀是與太康異也及孝武崩京兆又遷如穆帝之世四祧故事○宋武帝即尊位祠七代為七廟永初追尊皇考晉陵郡功曹翹即武帝父晉陵本郡為孝皇帝皇妣趙氏為穆皇后三年孝懿蕭皇后崩又祔廟高祖崩神主升廟猶昭穆之序如魏晉之制虛太祖之位文帝元嘉初追尊所生胡婕妤為章皇太后立廟於太廟西

其後孝武昭太后明帝宣太后並祔章太后廟○齊高帝追尊父為宣皇帝右軍將軍承之母為昭皇后七廟蕭子顯曰晉用王肅之議以文景為共代上至征西其實六也尋此意非以兄弟為後當以立主之義可容於七室及楊元后崩征西之廟不毀則知不以元后為代數廟有七室數盈八主晉太常賀循立議以後弟不繼兄故代代必限七主無定數宋臺初立五廟以臧后為代室就禮而求亦親廟四矣若據伊尹之言必以及七代則子昭孫穆不列婦人若依鄭玄之說廟有親稱妻者言齊豈或濫享且閟宮之德用七非數楊元之祀晉八無傷今謂之七廟而止惟六祀使受命之君流光之典不足若謂太廟齊登則昭穆之數何繼斯故禮官所宜詳也○梁武帝受禪遷神主於太廟為三昭三穆凡六廟追尊皇

考為文皇帝丹陽尹順之皇妣為德皇后廟號太祖皇祖以上皆不追尊擬祖遷於上而太祖之廟不毁與親廟為七皆同一堂共庭而别室○陳依梁制七廟如禮初文帝入嗣而皇考始興昭烈王廟在始興國謂之東廟天嘉中徙神主祔於梁之小廟改曰國廟祭用天子儀○後魏之先居於漠北鑿石為祖宗之廟於烏洛侯國西北明元帝永興四年立太祖道武帝廟於白登山歲一祭具太牢帝親奉無常月又於白登西太祖舊遊之處

立昭成獻明太祖廟常以九月十月之交帝親祭牲用馬牛羊又親行貙劉之禮孝文太和三年六月親謁七廟時群官議曰大魏舊事多不親謁令陛下孝誠發中思親執祀謹按舊章集為親拜之儀制可十五年四月改營太廟詔曰祖有功宗有德後者不得擅祖宗之名居二祧之廟今述遵先志宜制祖宗之號烈祖有創業之功代祖有開拓之德宜為祖宗百代不遷而遠祖平文功未多於昭成然廟號為太祖道武建業之勳高於平文廟號為烈祖比校似為未允朕今奉尊道

武為太祖顯祖為二祧餘皆以次而遷平文既遷廟惟有六如今七廟一則無主惟當朕躬此事亦臣子所難言朕以不德忝承洪緒若宗廟之靈獲全首領以沒於地為昭穆之次心願畢矣必不可先設可垂文示後司空長樂王穆亮等奏言升平之會事在於今推功考德實如明旨但七廟之祀備行日久無宜闕一虛有所待臣等愚謂依先尊祀可垂文示後俚衷如此不敢不言八月詔郡國有時果可薦者並送京師以供廟享其白登山鷄鳴山廟惟遣有司行事十一月釋禫祭太和廟帝衮冕與祭者朝服丁卯遷

廟之神主於太廟百官陪從奉神主於齋車至新廟有司升神主於太廟諸侯王牧守蕃附等各以其職來祭十月詔先王制禮經綸萬代白登廟者有為而興昭穆不次太祖有三層之宇已降無方丈之室又常用季秋躬駕虔祀令授衣之月享祭明堂立冬之始奉烝太廟若復齋白登便為一月再駕緬詳二理謂宜省一可廢東山之祀成此二享之敬可勑有司但命內典神者攝行祭事獻明道武各有廟稱可具依舊式自太宗諸帝

昔無殿宇因停之十九年遷都洛邑二月詔曰太和廟已就神儀靈主宜時奉寧可尅五月奉遷於廟其出金墉之儀一准出代都太和之式入新廟之典可依近至金墉之軌其威儀鹵簿如出代廟百官奉遷宜可省之但令朝官四品以上侍官五品以上宗室奉迎○北齊文宣帝受禪置六廟獻武以下不毁以上則遞毁並同廟而别室既而遷神主於太廟文襄文宣並太祖之子文宣初疑其昭穆之次欲别立廟衆議不同至二年秋

始附太廟五祭同梁制○後周閔帝受禪而右宗廟追尊皇祖為德皇帝名肱生泰父文王為文皇帝廟號太祖太師名泰周國公擬祖以上三廟遞遷至太祖不毁其下相承置二祧為五焉明帝崩廟號代宗武帝崩廟號高祖並為祧廟不毁○隋文帝受命遣兼太保宇文善奉策詣同州告皇考桓王廟兼用女巫同家人禮追尊號為武元皇帝大司空名忠皇妣為元明皇后迎神歸於京師改立左宗廟未言始祖又無受命之祧自高祖以下置四親廟

同殿異室一皇高祖太原府君廟二皇曾祖康王廟三皇祖獻王廟四皇考太祖武元皇帝廟擬祖遷於上而太祖之廟不毁至煬帝立七廟太祖各一殿准周文武二祧與始祖而三餘並分室而祭始及祧之外從迭毁之法時禮部侍郎許善心等議案周制自太祖以下各別立廟至於禘祫皆食於太祖是以前漢亦隨處而立後漢光武新平寇亂務從省約乃總立一堂而羣主異室自此以來因循不變令請立七廟詔可既營洛邑後有司奏請於東京建立宗廟帝謂祕書監柳䛒曰今始祖及二祧已具今後子孫處何所又下詔准

議別立高祖之廟屬有行役復寢○大唐武德元年追尊高祖曰宣簡公曾祖曰懿王祖曰景皇帝考曰元皇帝法駕迎神主祔於太廟始享四室貞觀九年高祖崩增修太廟中書侍郎岑文本議曰祖鄭玄者則陳四廟之制述王肅者則引七廟之文貴賤混而莫辨是非紛而不定春秋穀梁傳及禮記王制祭法禮器孔子家語並云天子七廟諸侯五廟大夫三廟士一廟尚書咸有一德曰七世之廟可以觀德至於孫卿孔安國劉歆班

虎父子孔晁虞喜干寶之徒商較今古咸以為然故其文曰天子三昭三穆與太祖之廟而七是以晉宋齊梁皆依斯義立親廟六豈有國之茂典不刋之休烈乎然若使違羣經之正說從累代之疑議背子雍之篤論遵康成之舊學則天子之禮下逼於人臣諸侯之制上僭於王者非所謂尊卑有序名位不同者也臣等參詳請依晉宋故事立親廟六其祖宗之制式遵舊典制從之於是增修太廟始崇弘農府君及高祖神主幷舊四室

為六室太宗崩遷弘農府君神主於夾室太宗神主祔

太廟高宗崩神主祔太廟又遷宣皇帝神主於夾室睿

宗垂拱四年正月又於東都立高祖太宗高宗三廟四

時享祀如京廟之儀別立崇先廟以享武氏祖考武太

后又令議崇先廟室數所司議遂止博士周悰請立七廟其皇家太廟請

減為五室春官侍郎賈太隱奏曰秦漢太后臨朝稱制

並據禮經正文天子七廟諸侯五廟令周悰別引浮議

廣述異文直崇權議不依常度其崇先廟令

同諸侯之數國家宗廟不可移變太后遂止既革命稱

帝改大唐京太廟為享德廟四時惟享高祖以下三室

餘四室閉其門廢享祀之禮又於東都改制太廟為七室祔武氏七代神主及改京崇先廟為崇尊廟其享祀如太廟之儀仍改太廟署為清廟臺加官員崇其班秩神龍元年改享德廟依舊為京太廟遷武氏七廟神主於西京崇尊廟東都置太廟以景皇帝為太祖廟崇六室時太常博士張齊賢建議曰始封之君謂之太祖太祖之廟百代不遷商之玄王周之后稷是也但商自玄王以後十有四代至湯而有天下周自后稷以後十有

七代至武王而有天下其間代數既遠遷廟親皆出太祖之後故得合食有序尊卑不差其後漢高受命無始封祖即以高祖皇帝為太祖魏武創業文帝受命亦以武帝為太祖晉宣創業武帝受命亦以宣帝為太祖宋文以文皇帝為太祖隋室以武元皇帝為太祖國家景皇帝始封唐公實為太祖中間代數既近列在三昭三穆之內故皇家太廟惟有六室其弘農府君宣光二帝尊於太祖親盡則遷不在昭穆合食之數奉勑七室以

下依舊號尊崇續又奉勅既立七廟須尊崇始祖速令詳定者伏尋禮經始祖即太祖太祖之外更無始祖後周太祖之外以周文王為始祖不合禮經或有引白虎通義云后稷為始祖文王為太祖武王為太宗及鄭玄注詩序云太祖謂文王以為說者其義不然何者彼以禮王者祖有功而宗有德周人祖文王而宗武王以謂文王為太祖耳非祫祭羣主合食之太祖今議者或有欲立涼武昭王為始祖者殊為不可何者昔在商周稷

禹始封湯武之興祚由稷禹故以為太祖即皇家之景帝是也涼武昭王勲業未廣後主失守國土不傳景皇始封實本明命令乃捨封唐之盛烈崇西涼之遠搆求之前古實乖典禮魏氏不以曹參為太祖晉氏不以殷王卬為太祖宋氏不以楚元王為太祖齊梁不以蕭何為太祖陳隋不以胡公楊震為太祖則皇家安可以涼武昭王為太祖乎漢之東京大議郊祀多以周郊后稷漢當郊堯惟杜林議獨以為周室之興祚由后稷漢業

特起功不縁堯祖宗故事所宜因循竟從林議又傳稱欲知天上事問長人以其近之武德貞觀之時去涼武昭王葢亦近於今矣當時不立者不可立故也今既年代寖遠方復立之實恐景皇失職而震怒武昭虛位而不答非社稷之福也請准勑加太廟為七室享宣皇帝以備七代其始祖不合別有尊崇太常博士劉承慶議曰夫太祖以功建昭穆以親崇有功百代而不遷親盡七葉而當毀或以太祖代淺廟數非備更於昭穆之上

遠立合遷之君曲從七廟之文深乖迭毀之制景皇帝濬德基唐代數猶近號雖崇於太祖親上列於昭穆且臨六室之位未申七代之尊是知太祖當六未合有七故先朝惟有宣光景元神堯文武六代親廟大帝登遐神主升祔於廟室以宣皇帝代數當滿准禮復遷令止有光皇帝以下六代親廟非是天子之廟數不當有七本由太祖有遠近之異故初建有多少之殊宣皇既非始祖又廟無祖宗之號親盡既遷其廟不合重立恐違

王制之文不合先朝之旨光崇六室不虧古義時有制令宰臣更加詳定禮部尚書祝欽明等奏言張齊賢以始同太祖不合更祖昭王劉承慶以王制三昭三穆不合重崇宣帝臣等商量請依張齊賢以景皇帝為太祖依劉承慶尊崇六室制從之三年改武氏崇尊廟為崇恩廟依天授時享祭其廟齋郎將用五品子後却止時武三思用事密令安樂公主諷中宗故有此制尋又令崇恩廟齋郎取五品子充太常博士楊浮奏曰太廟齋郎惟取七品子令崇恩廟既取五品子太廟齋郎作何等級帝曰亦准崇恩浮曰崇恩為太廟之臣以臣准君猶

為僭逆以君准臣睿宗廢崇恩廟開元四年改題則天
天下疑懼乃止

神主云則天皇后武氏太常卿姜皎復與禮官上言曰
令太廟中則天皇后配高宗題
云天后聖帝武氏神龍之初已去帝號𠫭義不閑正禮
復題帝名恐非通典請宜題云則天皇后武氏從之

十年制移中宗神主就正廟仍創立九室其後制獻祖
懿祖太祖代祖高祖太宗高宗中宗睿宗太廟九室也
中宗睿宗兄弟相繼孫平子
上書論之具兄弟昭穆篇中二十三年正月敕文宗廟
致享務在豐潔禮經沿革必本人情籩豆之薦或未能
備物宜令禮官學士詳議具奏太常卿韋縚奏宗廟之

奠每座籩豆各加十二又酒爵制度全小僅無一合執持甚難請稍令廣大付尚書省集衆官詳議太子賔客崔沔議曰竊聞識禮樂之情者能作知禮樂之文者能述述作之義聖賢所重禮樂之本古今所崇變而通之所以久也所謂變者變其文也所謂通者通其情也祭禮之興肇於太古人所飲食必先嚴獻未有火化茹毛飲血則有毛血之薦未有麴蘖污樽抔飲則有玄酒之奠施及後王禮物漸備作為酒醴嚴其犠牲以致馨香

以極豐潔故有三牲八簋之盛五齊九獻之殷然以神道至玄可存而不能測也祭禮致敬可備而不可廢也是以毛血腥爓玄罇犧象靡不畢登於明薦矣然而薦貴於新味不尚褻雖則備物猶存節制故禮云天之所生地之所長苟可薦者莫不咸在備物之情也又曰三牲之俎八簋之實美物備矣昆蟲之異草木之實陰陽之物備矣節制之文也鉶俎籩豆簠簋罇罍實皆周人之時饌也其用通於讌饗賓客而周公制禮咸與毛血

玄酒同薦於先晉中郎盧諶近古知禮者也著家廟祭禮皆晉時常食不復純用舊文然則當時飲食不可闕於祀祭明矣是變禮文而通其情也我國家由禮立訓因時制範考圖史於前典稽周漢之舊儀清廟時享禮饌畢陳用周制也而古式存焉園寢上食時膳具設遵漢法也而珍味極焉職貢來祭致遠物也有新必薦順時令也苑囿之内躬稽所収蒐狩之時親發所中莫不割鮮擇美薦而後食盡誠敬也若此至矣復何加焉但

當申勑祭如神在毋或簡怠增最虔誠其進珍羞或時鮮美考諸祠典有所漏畧皆詳擇名目編諸甲令因宜而薦以類相從則新鮮肥醲盡在是矣不必加於籩豆之數也至於祭器隨物所宜故太羮古食也盛於甑甑古器也和羮時饌也盛於鈃鈃時器也亦有古饌而盛於時器故毛血盛於盤玄酒盛於罇未有薦時饌而追用古器者古質而今文便於事也雖加籩豆十二未足以盡天下美物而措諸清廟有兼倍之名近於侈矣又

據漢書藝文志墨家之流出於清廟是以貴儉由此觀之清廟之不尚於奢舊矣太常所請恐未可行又稱酒爵全小須加廣大竊據禮文有以小為貴者獻以爵貴其小也小不及制敬而非禮是有司之失其傳也固可隨失釐正無待議而後革未知今制何所依准請兼詳令式據文而行上曰享祀實思豐潔不應法制者亦不可用於是更令太常量加品味韋縚又請每室加籩豆各六每四時異品以當時新果及珍羞同薦制可之又

酌獻酒爵止令用藥汁一升合於古義而多少適中自是常依行焉天寶三載詔頃四時有事於太廟兩京同日告享雖卜吉辰俱遵上日而義深如在禮或有乖自今以後兩京宜各別擇吉日告享五載詔祭神如在傳諸古訓以多爲貴著自禮經肸蠁之儀蓋昔賢之尚質甘旨之品亦孝子之盡誠既切因心方資慶禮其以後享太廟宜料外每室加常食一牙盤仍令所司務盡豐潔九載七月制曰承前有事宗廟皆稱告享兹乃臨下

之辭頗爵尊上之義靜言斯稱殊未為允自今以後每
親告獻太清太微宫改為朝獻有司行事為薦獻親告
享廟改為朝享有司行事為薦享親巡陵改為朝拜有
司行事為拜陵應縁諸事告宗廟者並改為奏其郊天
后土及諸祝文云敢昭告者並改為敢昭薦乾封元年詔曰每惟
宗廟至敬䖍誠祼享而二等一奠惟有未安思革舊章
用崇嚴配自今以後宗廟薦享爵及簠簋籩豆鉶各宜别
奠其惟牢饌並依恒典貞元九年十一月九日謁太廟
有勑至廟行禮不得施禱至敬之所自合履地而行南
郊亦宜准此

后妃廟周 魏 東晉 宋 齊 梁 大唐

周祭先妣之廟姜嫄履大人跡感神靈而生后稷是周之先母也周立廟自后稷為始祖而姜嫄無所配是以特立廟祭之謂之閟宮閟神之四時薦禘祫與七廟皆祭樂奏夷則舞大濩夷則陽聲次五〇小呂為之合魏文思后依周姜嫄廟禘祫高堂隆議文帝甄后賜死故不列廟明帝即位有司奏請追謚曰文昭皇后使司空王朗持節奉策告祠於陵時三公又奏曰自古周人既祖后稷又特立廟以祀姜嫄今文昭皇后於後嗣聖德至化豈有量哉夫以皇家世妃之尊神靈遷化而無寢廟非以報顯德昭孝敬也宜依周禮別立寢廟太和元年二月

立廟於鄴四月洛邑初營宗廟掘地得玉璽方一寸九分其文曰天子羡思慈親明帝為之改容以太牢告廟景初元年十二月有司又奏文昭皇后立廟京師永傳享祀樂舞與祖廟同廢其在鄴廟○東晉元帝初為晉王妃虞氏先亡王導與賀循書論虞廟元帝為琅琊王納虞氏為妃永嘉中亡帝為晉王追謚為后而元帝子明帝自有母時以此疑故比兄弟昭穆之義也云王所崇惜者體也未敢當正位入廟及毁廢之所不知便可得爾不循答曰漢光武於屬以元帝為父故於昭穆之叙便居成帝之位而遷成帝之主於長安高廟

今聖上於惠帝為兄弟亦當居惠帝之位而上繼武帝
惠帝亦宜別廟則虞妃廟位當以此定萛又云戴若思
欲於太廟立后別室脩荅曰愚以尊王既當天之正統
而未盡宸居之極稱既名稱未極更於事宜為難或謂
可立別廟使進退無犯意謂以尊意所重施於今宜如
有可爾理若全尊尋備昭穆既正則俯從定位亦無拘
小別然非常禮無所取准於名則未滿於禮則變常竊
以戴所斟酌於人情為未安○宋孝武大明二年有司

奏皇代殷祭無事於章太后　博士孫武議祭統曰有事於太廟則羣昭羣穆咸在不失其倫殷祀是合太祖而序昭穆章太后既居於上不立正廟若迎主入太廟既不敢配列於正序又未聞於昭穆之外別立為位章太后廟四時享薦雖不於孫止若太廟禘祫獨祭別宮與四時烝嘗不異則非禘大祭之義又無取於祫合食之文謂不宜與太廟同殷祭之禮也詔曰章皇太后追尊極號禮同七廟豈容獨闕殷薦隔茲盛祀閟宮遥祫既行有周魏晉從饗式範無替宜述附前典以宣情敬　博士王爽之議按禘祫小廟禮無正文求之情例如有可准推尋祫之為名雖在合食而祭典之重此為大夫以孝享親尊愛罔極既殷薦於太祖亦致盛祀於小廟譬有事於尊者可以及卑故魏高堂隆所謂猶以祫故而祭之也

是以魏之文思晉之宣后雖不並序於太廟而猶均禘於姜嫄其意如此又徐邈所引四殤不祫就而祭之以為別饗之例斯其證矣愚謂章太后廟亦宜殷薦從之

七年詔立宣貴妃廟時有司奏故宣貴妃既加殊禮未詳應立廟不虞龢議曰婚義云后立六宮后之有三妃猶天子之有三公也三公既尊於列國諸侯三妃亦貴於庶邦夫人據春秋仲子得考彼別宮今貴妃理應立此新廟詔可龢音禾

其祀禮王親執奠爵有故三卿行事

時有司又奏言新安王服宣貴妃齊衰周十二月練十三月縞十五月禫心喪三年未詳宣貴妃立廟在何時入廟之日當先有祔為但即入新廟而已若是大祥未及禫中入廟者遇四時便得祭不又新安王在心制中得親奉祭不左丞徐爰議以禮有損益古今異儀春秋傳雖云卒哭而祔祔而作主代之諸侯皆禫終入廟且麻衣縓緣革服於元嘉苫絰變除申行諸皇宋

況宣貴妃誕育獻蕃葬加殊禮靈筵廬位皆主之拓聖考宮創祀不復問之朝廷謂禫除之後宜親執奠爵若有故三卿行事詔可縓音七絹反
明帝太始二年昭太后崩有司奏太后於至尊無親上特制義服祔廟之禮下禮官詳議乃躋新祏于上位其祭使有司行禮博士王略等奏昭皇太后正位母儀尊號允著祔廟之禮宜備彝典則愚謂神主應入章后廟又宜依晉元皇之於愍帝安帝之於永安后祭祀之日不親執觴爵使有司行事時太后宣后已祔章太后廟虞龢議以為春秋之義庶母雖名同崇號而實異正嫡是以猶考別宮而公子主其祀今昭皇太后既非所生益無親奉之理周禮宗伯職云若王不與祭則攝位然則使有司行其禮又婦人無常秩各以夫為定夫亡以子為次昭皇太后即正位於前宣太后追尊在後以次序

而言宜躋祏於上位詔可六月有司奏七月嘗祠二廟依舊車駕親奉孝武皇帝室至尊親進觴爵及昭皇太后室應拜及祝文稱皇帝御名又皇后今月二十五日虔見於禰拜孝武皇帝昭皇太后並無明文禮官議曰今上既纂嗣文皇於孝武進拜而已觴爵使有司行事昭皇太后祝文稱皇帝御名孝武昭皇太后二室廢薦告後廢帝元徽二年十月丙寅有司奏至尊親祠太廟文皇帝太后廟之日孝武皇帝及昭皇太后雖親非正統而常經北面宜

執孝武皇帝觴爵昭皇太后依舊三公行事左丞孫緬議晉代祖宗孝宗顯宗烈宗肅宗並是晉帝之伯令朝明准初無有司行事之文愚謂主上親執孝武皇帝觴爵有愜情敬皇太后君母之貴見尊一時與章宣二廟同享閟宮非惟不可躬奉乃宜議其毀替請且依舊三公行事從之○齊明帝建武二年有司奏遷景懿后於新廟車服之儀乘重翟車服之褘衣首飾以覆侍中散騎常侍黄門侍郎散騎侍郎各二人分從前後部同於王者內職有女尚書女長○梁武帝立小廟太祖太夫人廟也非嫡故別立廟皇帝每祭太廟訖乃詣小廟亦以一太牢如太廟禮○大唐立肅明皇后廟時享有司行事如開元禮

皇太子及皇子宗廟 東晋 大唐

東晋孝武帝太元六年詔曰亡大兄以司馬珣之為國後祭祀何儀博士江熙議穀梁傳云公子之重視大夫則王子一例也請皇子廟祭用大夫禮三廟博士沈寂等議禮大夫三廟無貴賤之别然則上至皇子下及陪臣其禮無二牲用少牢若繼嗣之身未准大夫祭用士禮按會稽王嗣子即簡文帝長子博士沈寂等議會稽王嗣子既以疾廢當降從之公子則皆如大夫牲用少牢宜權立行廟告嗣而後迎繼嗣之身江熙議皇子雖有廟然無子不立廟故詔使立後烝嘗之祀稱皇帝有命命某繼嗣博士沈寂議皇子依如大

夫禮應立後宜先告權為行廟告於禮無文宜先行廟告嗣而後迎繼嗣之身案禮君薨嗣子生太祝裨冕告於廟既葬嗣子生祝告於廟明夫宗廟者神靈之所宅是以存亡吉凶必先告於廟古今不革之制三代不易之典豈有興滅繼絶傳祀百代而誣亡者之靈滅告生之義耶緣情依禮謂宜先告於靈後迎繼嗣之身庾蔚之謂嗣子以無子不廟合有嗣乃立廟耶告生者是先自有廟不得引以為例○大唐開元三年右拾遺陳貞節以諸太子廟不合守供祀享上疏伏見章懷太子等四廟遠則從祖近則堂昆並非有功於人立事於代而寢廟相屬獻祼連時事不師古以克永代臣實疑之今章懷太子等乃以陵廟分署官寮八處

修營四時祭享物須官給人必公糧合樂登歌咸同列
帝謹按周禮始祖以下猶稱小廟未知此廟厥官維何
臣謂八署司存員寮且省四時祭祀供給咸停臣又聞
磐石維城既開封建之典别子為祖非無大小之宗其
四陵廟等應須祭祀者並令承後子孫自修其事崇此
正典冀合禮經上令有司集禮官及羣臣詳議奏聞駕
部員外郎裴子餘議曰謹按前件四廟等並前皇嫡胤
殞身昭代聖上哀骨肉之深錫烝嘗之享憲章往昔垂

範將來昔𡟰廟列周戾園居漢並位非七代置在一時斯並前代宏規後賢令範又按春秋狐突適下國遇太子使登僕曰予將以晉畀秦秦將祀予此則太子之言無後明矣對曰神不歆非類人不祀非族君祀無乃殄乎此則晉有其祀立廟必矣又定公元年立煬宮經傳更無異說鄭玄注云煬公伯禽之子季氏禱而立其宮也考之漢儲晉嫡則如彼言乎周廟魯宮則如此豈可使晉求秦祀戾匪漢恩求枉者深所直者鮮黷神慢禮

理必不然且尊以儲后位絶諸侯謚號既崇官吏有典
去羊存朔非理所安狥利忘禮何以為國太常博士段
同泰議曰伏據隐太子等皆禀殊恩式創陵寢一著蘋
藻驟移檀柘豈非睦親繼絶悼往推恩者歟況漢置戾
園晉循虞祀書稱咸秩禮紀百神紛綸蕆蕤可畧言矣
隐太子等並特降絲綸别營祠宇義殊太廟恩出當時
借如逝者之錫蘋蘩亦猶生者之開茆土寵章所及誰
謂非宜且自古帝王封建子孫寄以維城之固咸登別

郡之榮豈必有功於人立事於代生者曾無異議逝者輙此奏停雖存沒之跡不同而君親之恩何別此則輕重非當情理不均神道固是難誣人情孰云其可開元二十二年七月勑贈太子頃年官為立廟并致享祀雖欲歸厚而情且未安烝嘗之時子孫不及若專令官祭是以踈間親遂此為常豈云教孝其諸贈太子有後者但官置廟各令子孫自主祭其署及官悉停若無後者宜依舊上元二年二月禮儀使太常卿杜鴻漸奏讓帝

七廟等請停四時享獻每至禘祫之月則一祭焉樂用登歌一部牲獻罇俎之禮同太廟一室之儀

通典卷四十七

欽定四庫全書

史部

通典卷四十八 九八

詳校官侍郎臣李封

編修臣程嘉謨覆勘

覆校官助教臣吴省蘭

校對官助教臣金學詩

謄録監生臣戴琠

通典卷四十八

唐 京 兆 杜 佑 君 卿 纂

禮八 吉七

諸侯大夫士宗廟 庶人祭寢附 周 後漢 晉 宋 後魏 東魏 北齊 大唐

周制諸侯五廟於中門外之左 考工記曰左祖右社 二昭二穆與太祖廟而五 太祖始封之君 曰考廟王考廟皇考廟皆月祭之

顯考廟祖考廟享嘗乃止王肅曰諸侯五廟又兩廟降於天子不月祭也鄭玄曰王皇皆君也顯明也祖始也名先人以君明始者所以尊本也享嘗四時祭大夫三廟一昭一穆與太祖廟而三盧植云天子之大夫也鄭玄曰太祖別子始爵者亦然曰考廟王考廟皇考廟享嘗乃止王肅曰大夫無祖考廟唯別子為宗者有祖考廟然有祖考廟者無王考廟也祭法云大夫三廟二壇顯考祖考無廟有禱焉為壇祭之去壇為鬼鄭玄曰大夫有祖考者亦鬼其百代不禘祫無主耳適士二廟曰考廟王考廟享嘗乃止適士上士官師一廟曰考廟王肅曰官師中下士也將祭主人各服其服筵於廟門外五等諸侯皆服玄冕二王後及方伯為公者與魯侯於周公廟服衮冕大夫以朝服

士以玄冠玄端也日用丁巳內事用柔日必丁巳者取其令名自丁寧自變改皆以為敬謹也必先諏此日明日乃筮也筮旬有一日旬十日也以先月下旬之巳筮來月上旬之巳曰來日丁亥用薦歲事丁者未必遇亥也直舉一日以言之則己亥辛亥亦用之苟有亥焉可矣既得日吉乃官戒宗人命滌宰命為酒宿戒尸先宿尸者重所用又將筮明日朝服筮尸吉乃遂宿尸祝儐筮吉又遂宿尸重尸也祝為儐者尸神象也明日主人朝服即廟門外東方位南面宰宗人西面北上牲北首東上司馬刲羊司士擊豕宗人告備乃退刲擊皆殺也此既省告備乃殺雍爨在門東南北上特牲饋食禮陳鼎於門外

北面棜在南實獸腊牲在其西北首東足宗人視牲告充雍人作豕雀靈恩云二王後則自用其牲棜音於據反司宮概籩豆爵觶於東堂下雍人陳鼎五士禮主婦視饎爨於西堂下亨於門外東方鑊於户東實籩豆於房下司馬升羊右胖骨十一體腸胃祭肺各三擧肺一升上也脾不升近竅賤也此據大夫也若諸侯則太牢士則特牲胖音判士升豕如升胖之儀雍人掄膚九實於一鼎掄擇也膚脅革肉也擇之取美司士又升魚腊司宮罇兩甒音武於户間有玄酒小祝設槃匜餘之反於西階東為尸将盥主人朝服立於阼階司宮設筵於奥祝設几於筵上右之布神座也室中西南隅謂之奥主人出迎鼎主人先入

尊有司各升實籩豆鐏俎祝盥升西階主人盥升阼階

祝先入南面主人從入户内西面將納祭也祝先接神也士禮則主婦宗人

宗婦升實籩豆等主婦被髮他計反衣侈袂薦自東房士禮主婦纚笄宵衣

盥自中房薦豆雀靈恩云二王後夫人各以本國盛服侯伯夫人則服揄狄子男及三公大夫夫人闕狄佐

食司士序升西階相從設俎主婦設稷興入房祝酌奠

祝主人再拜祝出迎尸尸升西階祝從尸升筵祝主人

皆拜妥尸尸不言答拜遂坐拜之使安坐也尸自此答拜遂坐而卒食尸祭

卒食告飽主人酌酒酳尸尸拜受主人拜送尸祭啐卒

爵祝酌授尸尸酢主人主人卒爵祝與佐食盥手取黍以授尸尸執以命祝祝受以東嘏於主人其辭曰皇尸命工祝承致多福無疆於汝孝孫來汝孝孫使汝受禄於天宜稼於田眉壽萬年主人再拜稽首受黍嘗之納諸内嘗之者重之至也納入也主人獻祝又酌獻佐食主婦酌獻尸受主婦拜送尸祭酒卒爵又酢主婦主婦酌獻祝與上佐食亦如之及賓長獻尸尸酢賓主人出立於阼階祝立西階告曰利成利養也成畢也孝子養禮畢祝入尸謖主人降謖起也謖音所六反祝先尸從遂出於廟門事尸之禮訖於廟門崔靈恩云

二王後各得行其先王之禮尸各服其君之服尸君夫人入皆作樂殷人先樂降神後酌鬱鬯以獻尸方伯之祭同服冕行九獻之法不得同二王後食前六獻食後三當食前四至酳為五更行四獻為九也王之兄弟封為侯伯時祭則尸坐南面主在東面侯伯則行七獻之禮子男則行五獻皆依其命數凡五等之爵自祭皆用玄冕未賜珪瓚者不以鬱鬯直以酒灌神也凡諸侯灌用黃目為上齊則獻象以下尸如君服以入奏肆夏君與夫人灌各一獻然後迎牲麗於碑鸞刀啓其毛血以授祝祝入詔於室及殺始行朝踐之事尸南面主在西東面取膟膋燎於爐炭入詔神於室夫人酌盎齊以獻尸為三獻至薦熟時先以羹告設饌於堂後迎尸於奥君拜妥尸酌清酒以獻為四獻至酳五獻酬酢至七獻禮成

庶人祭於寢寢適寢也祭法曰庶人無廟死曰鬼鄭玄曰庶人府史之屬也

記曰君子將營宮室宗廟為先廐庫

為次居室為後重先祖及國之用凡家造祭器為先犧賦為次養器為後大夫稱家始造事也犧賦以稅出牲無田祿者不設祭器有田祿者先為祭服祭器可假祭服宜自有成廟則釁之其禮祝宗人宰夫雍人皆爵弁純衣廟新成必釁尊而神之也宗人請命於君曰請命以釁某廟君諾之乃行雍人拭羊宗人視之宰夫北面於碑南東上東上者宰夫也宰夫攝主也拭静也雍人舉羊升屋自中中屋南面刲羊血流於前乃降門夾室皆用雞先門而後夾室其衈衈如志反皆於屋下割雞門當門夾室中室自由也衈謂將欲割牲以釁先滅耳旁毛

薦之耳聽聲者也告神欲其聽之有司皆向室而立門則有司當門北面有司宰夫祝宗人也既事宗人告事畢乃皆退告者告宰夫也反命於君曰釁某廟事畢反命於寢君南向於門內朝服既反命乃退君朝服者不至廟也路寢成則考之而不釁釁屋者交神明之道也言路寢者生人所居不釁者不神也考之者設盛食以落之耳晉獻文子成室諸大夫發焉是凡宗廟之器其名者成則釁之以豭豚宗廟名器罇彝之屬凡宗廟之禮牛曰一元大武豕曰剛鬣豚曰腯肥羊曰柔毛雞曰翰音犬曰羹獻雉曰疏趾兔曰明視脯曰尹祭

稾魚曰商祭鮮魚曰脡祭水曰清滌酒曰清酌黍曰薌合粱曰薌萁稷曰明粢稻曰嘉蔬韭曰豐本鹽曰鹹鹺玉曰嘉玉幣曰量幣此皆號牲物者異於人用也元頭也武跡也腯肥也翰長也羹獻食人之餘也尹正也稾音考乾也商量也脡直也萁辭也嘉善也稻蔬之屬豐茂也大鹹曰鹺辨九拜一曰稽首二曰頓首三曰空首四曰振動五曰吉拜六曰凶拜七曰奇拜八曰褒拜九曰肅拜稽首頭至地頓首頭叩地空首頭至手所謂拜手也吉拜拜而後稽顙謂齊衰不杖以下者言吉者此殷之凶拜周以其拜與頓首相近故云吉拜凶拜稽顙而後拜謂三年服者杜子春云振讀為振鐸之振動音慟奇讀為奇偶之奇謂先屈一膝今雅拜也

或曰奇讀為倚倚拜謂持節持戟拜身倚之以拜是也鄭大夫云動讀為董書亦或為董振董以兩手相繫也奇謂一拜也褒讀為報報拜再拜是也鄭司農云褒拜今時持節拜是也肅拜但俯下手今時撎是也介者不拜故曰為事故敢肅使者鄭元謂振動戰慄變動之拜書曰王動色變一拜答臣下拜再拜拜神與尸也撎音於志反○後漢帝封曹操為魏公依諸侯禮立五廟於鄴後進爵為王無所改易○晉安昌公荀氏進封大國祭六代荀氏祠制云今祭六代未立廟暫以廳事為祭室須立廟如制脩又張祖高問謝沈曰諸侯祭五廟先諏日卜吉而行事為祭五廟諸畢耶按儀視殺延尸厥明行事晏朝乃闋五廟盡爾將終

日不了若異日未見其義沈答曰五廟同時助祭者多晏朝乃闋季氏逮闇繼之以燭雖有强力之容肅敬之心皆倦怠也子路為宰與祭室事交乎戶堂事交乎階晏朝而退孔子聞之曰誰謂由不知禮賀循祭儀云祭以首時及臘（首時者四時之初月）歲凡五祭將祭前期十日散齋不御不樂不弔前三日沐浴改服居於齋室不交外事不食葷辛靜志虛心思親之存及祭施位（范汪祀禮云凡夫婦者皆同席貴賤同也兄弟同席謂未婚也）牲大夫少牢士以特豕祭前之夕及

腊鼎陳於門外主人即位西面宗人祖告充主人視殺於門外主婦視饎於西堂下設洗於阼階東南酒醴甒於房戶牲皆體解肩臂臑三骨屬肱肩次臂臂次臑膞骼二屬股不取髀近竅不取骼股之本膞次體骼次膞脊以前為正脇旁中為正周人尚右胖俎以骨為主貴者取貴骨羊一俎十一體舉肺一祭肺三豕一俎十一體舉肺一祭肺三腊大夫全鹿一俎魚一俎體蕡白黑四物已廢今之俱出稻麥者代之此朝事之籩大夫有之腶脩大夫賓尸主婦薦之糗餌粉餈四物羞籩酏食糝食羞豆也自糗以下六物少牢主人酬尸而薦以上皆大夫所加於士也凡新物皆隨時有而薦不可逆載從獻上炙主人以肝主婦以肉謂之燔隨酒行禮祭主婦視饎爨於西堂下遂親設黍稷及葅醢及棗栗之薦今飯果出房明婦職也骼音古白反

臑音奴到反醢音海平明設几筵東面為神位進食乃祝祝乃酌奠拜祝訖拜退西面立少頃酌酳禮一獻畢拜受酢飲畢拜婦亞獻薦棗栗受酢如主人其凡獻皆有炙主人以肝主婦以肉次長賓三獻亦以燔從如主人次及兄弟獻始進爼庶羞衆賓兄弟行酬一徧而止徹神爼羹飯為賓食食物如祭餕畢酌酳一周止佐徹神饋饌于室中西北隅以為厭祭孝子不知神之所在改置於北庶幾見饗既設閉牖戸以為幽暗宗人告畢賓乃退凡明日將祭今夕宿賓祭日主人羣子孫宗

人祝史皆詣廳事西面立以北為上有薦新在四時仲月大夫士有田者既祭而又薦無田者薦而不祭禮貴勝財不尚苟豐貧而不逮無疑於降大夫降視士士從庶人可也晉賀循云古者六卿天子上大夫也今之九卿光祿大夫諸秩中二千石者當之古之大夫亞於六卿今之五營校尉郡守諸侯二千石者當之上士亞於大夫今之尚書丞郎御史及秩千石縣令在官六品者當之古之中士亞於上士今之東宮洗馬舍人六百石縣令在官七品者當之古之下士亞於中士令之諸縣長丞尉在官八品九品者當之又不及飯菽飲水皆足致敬無害於孝或問諸侯廟博士孫毓議曰按禮諸侯五廟二昭

二穆及太祖也今之諸王實古諸侯也諸侯不得祖天子當以始封之君為太祖百代不遷或謂之祧其非始封親盡則遷其冲幼絀位未踰年而薨者依漢舊制不列於宗廟四時祭祀於寢而已又王氏問謝沈云祖父特進衛將軍海陵亭恭侯應立五廟不沈答亭侯雖小然特進位高似諸侯也又問曽祖父侍御史得入特進恭侯廟不答父為士子為諸侯尸以士服祭以諸侯之禮御史雖為士應自入恭侯廟也邵戢議桓宣武公立

廟云禮父為士子爲諸侯祭以諸侯則宜立親廟四封君之子則封君高祖親盡廟毁封君之孫則封君曾祖親盡廟毁封君之曾孫則封君之祖親盡廟毁封君之玄孫則封君之父親盡廟毁封君玄孫之子則封君親盡廟宜毁然以太祖不毁五廟之數於是始備至封君玄孫之孫則毁封君之子封君之子玄孫之孫復毁封君之孫如此隨代迭毁以至百代○宋劉裕初受晉命為宋王建宗廟於彭城從諸侯五廟之禮○後魏孝明

帝神龜初靈太后父司徒胡國珍薨贈太上秦公太傅清河王懌議按禮記二昭二穆與太祖而五並是後代追論脩廟之文皆非當時據立神位之事今秦公初構國廟追立神位唯當仰祀二昭二穆上極高曾四代而已何者秦公身是始封之君將為不遷之祖若以功業崇重越居正位恐以卑臨尊亂昭穆也如其權立始祖以備五廟恐數滿便毀非禮意也昔司馬懿立功於魏為晉太祖及至子晉公昭乃立五廟亦祀四代止於高

祖曾祖太祖之位虛俟宣文待其後裔數滿乃止此亦前代之成事方今之殷鑒也禮緯云夏四廟至於孫五殷五廟至於孫六周六廟至於孫七明知當時太祖之神仍依昭穆之序要待子孫代代相繼然後太祖出居正位耳懌又議曰古者廟堂皆别光武以来異室同堂是以相國構廟惟制一室周祭祖考比来諸王立廟者不依公令或五或一參差無准相國之廟以造一室寔合朝令宜即依此展其享祀詔依懌議○東魏靜帝武

定六年營齋獻武王廟四室二間兩頭各一夾室廈頭徘徊鴟尾開四門南面開三門餘面及外院四面皆一門其內院墻四面皆架為步廊南出夾門各置一屋以置禮器及祭服內外門墻並用赭堊廟東門道南置齋坊道北置二坊西為典祀廨並廚宰處東為廟長廨并置車輅其北為養犧牲之所將營宮廟崔昂等議按禮記諸侯五廟太祖及親廟四令獻武王始封之君便是太祖既通在親廟不容立五室且帝王親廟亦不過四又按禮圖諸侯廟止開南門而二王後祔祭儀注云執事者列於廟東門之外既有東門明非一門獻武禮數既崇備物殊等准據今廟

宜開四門○北齊王及五等開國執事官散從二品以上皆祀五代五等散官正三品以下從五品以上祭三代三品以上牲用太牢以下少牢執事官正六品以下從七品以上祭二代用特牲正八品以下達於庶人祭於寢○大唐制凡文武官二品以上祠四廟三品以上湏兼爵四廟外有始封祖通祠五廟五品以上祠三廟牲皆用少牢六品以下達於庶人祭祖禰於正寢縱祖父官有高下皆用子孫之牲用少牢如侍中王珪通貴漸久

而不營私廟四時烝嘗猶祭於寢貞觀六年坐爲法司所劾太宗優容之因官爲立廟以媿其心儀鳳三年正月於文水縣置太原郡王廟武太后父士彠天寶十年正月敕文天子七廟諸侯五廟大夫三廟士一廟士令三品以上乃許立廟永言廣敬載感於懷其京官正員四品清望官及四品五品清官並許立私廟其廟享儀制各具開元禮

天子皇后及諸侯神主周　漢　晉　大唐

五經異義曰主者神象也孝子既葬心無所依所以虞

而立主以事之唯天子諸侯有主卿大夫無主尊卑之差也卿大夫無主者依神以几筵故少牢之祭但有尸無主三王之代小祥以前主用桑者始死尚質故不相變既練易之遂藏於廟以爲祭主凡虞主用桑桑猶喪也公羊傳曰既虞而作主至祔奉而祔於祖廟左傳於祔始作之至練則祔練主夏后氏以松殷人以栢周人以栗白虎通曰魯哀公問社於宰我宰我對曰夏后氏以松所以自竦動殷人以栢所以自迫促周人以栗所以自戰慄亦不相襲廟主以木為之木有終始與人相似題之欲令後可知

春秋左氏傳曰凡君薨卒哭而祔祔而作主特祀於主

既葬及虞則免喪故曰卒哭卒止也以新死者之神祔於祖尸柩已遠孝子思慕造木主立几筵焉特别喪禮既祀於寢不用之於宗廟也凡言君者謂諸侯以上不逮於卿大夫烝嘗禘於廟新主既寢則宗廟四時常祀自如舊三年禮畢大禘乃皆同於吉也特祀於主之制四方穿中央達四方天子長尺二寸諸侯一尺皆刻謚於背集禮志曰在尸之南○漢儀云帝之主九寸前方後圓圍一尺后主七寸圍九寸木用栗○晉武帝太康中制太廟神主尺二寸后主一尺與尺二寸中間木以栗○大唐之制長尺二寸上頂徑一寸八分四廂各剡一寸二分上下四方通孔

徑九分玄漆匱玄漆趺其匱底蓋俱方底自下而上蓋從上而與底齊趺方一尺厚三寸皆用古尺古寸以光漆題謚號於背

卿大夫士神主及題板 後漢 晉 後魏

後漢許慎五經異義或曰卿大夫士有主不答曰按公羊說卿大夫非有土之君不得祫享昭穆故無主大夫束帛依神士結茅為菆菆則牛反慎據春秋左氏傳曰衛孔悝反祏於西圃祏石主也言大夫以石為主鄭駮云少牢饋食大夫祭禮也束帛依神特牲饋食士祭禮也結茅為菆鄭志張逸問許氏

異義駁衛孔悝之反祏有主者何謂也答禮大夫無主而孔獨有者或時末代之君賜之使祀其所出之君也諸侯不祀天而魯郊諸侯不祖天子而鄭祖厲王皆時君之賜也○晉劉氏問蔡謨云時人祠有板板爲用當主爲是神坐之榜題謨答今代有祠板木乃始禮之奉廟主也主亦有題今板書名號亦是題主之意安昌公荀氏祠制神板皆正長尺一寸博四寸五分厚五寸八分大書某祖考某封之神座夫人某氏之神座以下皆然書訖蠟油炙令入理刮拭之徐邈云左傳稱孔悝反祏又公羊大夫聞君之喪攝主而往注義以爲斂攝神主而已不暇待祭也皆大夫有

主之文大夫以下不云尺寸雖有主無以知其形制然推義謂亦應有按喪之銘旌題別亡者設重於庭亦有所憑祭必有尸想像乎存此皆自天子及士並有其禮但制度降殺為殊何至於主唯侯王而已禮言重主道也埋重則立主今大夫士有重亦宜有主以紀別座位有尸無主何以為別將表稱號題祖考何可無主今按經傳未見大夫士無主之義有者為長　○後魏孝明帝孝昌中清河王懌議曰原夫作主之禮本以依神孝子之心非主莫展今銘旌紀柩設重憑神祭必有尸神必有廟皆所以展事孝敬想像乎存上自天子下達於士如此四事並同其禮何至於主唯謂王侯若位擬諸侯者則有主位為大

夫者則無主是使三神有主一位獨闕求諸情理實所未安宜通為主以銘神位

諸藏神主及題板制追加易主附　周　魏　東晉　大唐

周制公羊說主藏太廟室西壁中以備火災西方長老之處尊之也春秋左氏傳疏曰主祏於宗廟言宗廟有祏室所以藏神主○魏代或問高堂隆曰昔受訓云馮君八萬言章句說正廟之主各藏太室西壁之中遷廟之主於太祖太室北壁之中按逸禮藏主之處似在堂上壁中答曰章句但言藏太祖北壁中不

別堂室愚意以堂上無藏主當室之中也蜀譙周禮祭集志四時祭各於其廟中神位奥西墻下東嚮諸侯廟木主在戶之南為在戶上也東嚮以南為上○東晉尚書符問太常賀循太廟制度南向七室北向陰室復有七帝后應共處七室堦中當別處陰室循上曰謹按后配尊於帝神主所居同太室循又按漢儀藏主於室中西墻壁埳中去地六尺一寸當祠則設座於埳下禮天子達嚮者牖也謂央戶之窓古者帝后異廟今者共堂別室制度不同疑室戶亦異又按古禮神主皆盛以石函餘薦籍文不備見摯虞決疑云廟主藏於戶之外西墉之中有石函名曰宗祏函中笥以盛主又瑯琊王妃敬后前薨而王後纂統追加謚號

改神主訪賀循云瑯琊典祠令孫文立議使者奉主及冊命詣中閤中人受取入内易著石函中故主留於廟閤新主出廟國官拜送如文議則非於行廟受冊循答曰崇謚敬后宜立行廟以王后之號有加常尊輕重不同則宜禮有變故旣立行廟則常主宜出居坐位臨加冊謚而並易以新主則主宜還埋故廟兩階之間又穆帝永和二年有司奏征西章郡潁川京兆四府君毁主藏處尚書郎徐禪議禮去祧爲壇爲墠歲祫則祭之今

四祖遷主可藏之石室有禱則祭壇墠又遣禮至會稽訪處士虞喜曰漢代韋玄成等以毀主瘞於園魏朝議者云應埋兩階間且神主本在太廟若今別室而祭則不如永藏又四君無追號之禮益明應毀而祭於是會稽王昱等奏四祖同居而祧藏主石室禘祫乃祭按賀循與王導書云代祖武皇帝初成太廟時正神既七而有楊元后之神時亦權立一室永熙元年告世祖謚於太廟八室刁協按元皇后於太廟東陰室中安神主不增立一室安昌公荀氏祠制神板藏以帛囊白縑裏盛如婚禮囊板板與囊合於竹箱中

以帛緘之檢封曰祭板○大唐永徽中禮部尚書許敬宗奏皇祖弘農府君廟迭毀謹按舊議漢丞相韋玄成以為毀主瘞埋萬國宗饗有所從來一朝埋藏事不允愜又按晉博士范宣欲別立廟宇方之瘞埋頗協情理然事無典故亦未足依今謹准量去祧之外猶有壇墠祈禱所及竊謂合宜今廟制與古不同共階別室西方為首若在西夾之中仍取尊位祈禱則祭未絕祇享方諸舊儀情實可安弘農府君廟遠親殺詳據舊章禮合

迭毁臣參議遷奉神主藏於夾室本情篤敬在理為弘

詔從之

兄弟相繼藏主室

晉太常華恒被符宗廟宜時有定處恒按前議以為七代制之正也若兄弟旁及禮之變也則宜為神主立室不宜以室限神主今有七室而神主有十宜當別立臣為聖朝已從漢制今聖上繼武帝廟之昭穆四代而已前太常賀循等並以為恵懷愍三帝別立寢廟臣以為

廟當以容主為限亦無常數據殷祭六廟而有三祖三宗不毁又漢之二祖寢廟各異明功德之君自當特立若繫之七室則殷之末代當祭禰而已准之前議知以七為正不限之七室故雖有兄弟旁及至禘祫不越昭穆則章郡潁川宜全七代之禮按周官有先公先王之廟今宜為京兆以上别立三室於太廟西廂宣皇帝得正始祖之位惠懷二帝不替而昭穆不闕於禮為安驃騎長史温嶠議惠懐愍於聖上以春秋而言因定先後

之禮夫臣子一例君父敬同故可以准於祖禰然非繼體之數也按太常恒所上欲還章郡潁川以全七代愚謂是恒又求京兆以上三代在廟之西廂臣竊不安温嶠爲王導答薛太常書曰省示并博士議令明尊尊不復得繫本親矣先帝平康北面而臣愍帝及終而升上懼所以取譏於春秋今所論太廟坎室足容神主不耳而下愍帝於東序若按尊尊之旨愍帝猶子之列不可爲父與兄弟之不可一耳按閔公僖公之弟也而傳云

子雖齊聖不先父食如此無疑愍帝不宜先帝上也今唯慮廟窄更思安處宜令得並列正室又荀松與王導書曰三年當大禘愍帝以居子位復居父位且子雖齊聖不先父食此君即父也此為愍帝是先帝之父懷帝是愍帝之父惠帝是懷帝之父二代便重四代所以為疑處也答曰意謂君位永固無復暫還子位之理惠帝至先帝雖四君今亦不以一君為一代何嫌二代之中重四君耶今廟尚居上祀何得居下若暫下則逆祀也

孔衍議別廟有非正之嫌似若降替不可行也博士傅純議云議者既欲據傳疑文又欲安之陰室據傳則所代為禰陰室非禰所處此矛盾之說夫陰室以安殤主北向面陰非人君正位更衣者帝王入廟便殿當歸盛位漢明以存所常居故崩以安神而議者謂卑於陰室實所未喻恵懐愍宜更別立廟元帝崩温嶠答王導書云近詔以先帝前議所定唯下太常安坎室數今坎室窄其意不過欲定先神主存正室故下愍帝也廟窄之

與本體各是一事何以廟窄而廢本體也明帝崩祠部以廟過七室欲毁一廟又正室窄狹欲權下一帝温嶠議令兄弟同代已有七帝若以一帝為一代則當不得祭於禰乃不及庶人之祭也夫兄弟同代於恩既順於義無否至於廟室已满大行皇帝神主當登正室又不宜下正室之主遷之祧位自宜增廟權於廟上設幄坐以安大行之主若以令增廟違簡約之旨或可就見廟直增坎室乎此當問廟室寛窄其廟室寛窄亦所未詳

移廟主

東晉孝武泰元十六年改新太廟立行廟移神主祠部郎傅瑗問徐邈其儀答曰禮祫祭祀迎四廟之主又國有大故斂羣廟之主於祖廟尋文求旨蓋亦同時既出坎而不殊謂可同時告奠奠訖次引大駕鹵簿列於外左右侍衛各從神輿不復待一主入室迎一主也其陪位者每神輿出輙遙拜致敬還引既畢乃辭退特還主之晨宜依告以設奠而啓鼓嚴之節瑗又問今既啓嚴

復應奏解嚴不邈云吉凶有事可相比方者山陵每啓嚴而不解嚴嚴是還主之節不可以不告解嚴自為軍徒休息何取於告神乎瑗又問四府君室狹不容四座可以戶外張幔不邈云室狹不容四座戶外張幔可謂禮從宜初武帝咸寧三年燕國還廟主當之國時博士孫毓按禮凡告事以特牲又禮盛主以簞笥載以齋車即古之金輅也每舍奠焉又禮廟事考妣同席共饌一尸而祭以神合為一也今王之國迎廟主而行宜以發日夙興告廟迎主今無齋車當以犢車二主同車共祠合於古宗祀國還掌奉主祏當侍從主車在王鹵簿前設導從每頓止傳主車於中門外左設脯醢醴酒之奠而後即安之

師行奉主車 夏 周

夏啓與有扈氏戰於甘之野誓師云用命賞於祖不用命戮於社祖謂遷主○周制記曰古者師行必以遷廟主行乎孔子曰天子巡狩必以遷廟主行載于齋車言必有尊也今也取七廟之主以行則失之矣曾子問曰古者師行無遷主則何主孔子曰主命天子諸侯將出必以幣帛皮圭告于祖禰遂奉以出載于齋車以行每舍奠焉然後就舍以脯醢禮神乃敢即安也所告而不以出即埋反必告設奠卒斂

幣玉藏諸兩階間乃出蓋貴命也

立尸義　夏　殷　周

尸神象也祭所以有尸者鬼神無形因尸以節醉飽孝子之心也夏氏立尸而卒祭夏禮尸有事乃坐殷坐尸無事猶坐周坐尸詔侑無方其禮亦然其道一也言此亦周所因於殷也方猶常也告尸行節勸尸飲食無常若孝子就之為也孝子就養無方也又云旅酬六尸使之相酌也后稷之尸發爵不受旅曾子問曰祭必有尸乎言無益無用為若厭祭亦可乎厭時無尸孔子曰祭成喪者必有尸尸必以孫孫幼則使

人抱之無孫則使同姓可也人以有子孫為成人子不殤父義由此也夫祭之道孫為王父尸所使為尸者於祭者為子行戶郎反也父北面而事之所以明子事父之道子行猶子列也祭祖則用孫列者取於同姓之嫡孫也天子諸侯之祭朝士延尸於外戶是以有北面事尸之禮君子抱孫不抱子此言孫可以為王父尸子不可以為父尸也以孫與子昭穆同為君尸者大夫士見則下之君知所以為尸者則自下之尊尸也下事也國君或時幼小不盡識羣臣有以告者乃下也尸必式也禮之乘必以几尊者慎也君迎牲而不迎尸也別嫌尸在廟門外則疑於

臣在廟中則全於君君在廟門外則疑於君入廟中則全於臣全於子是故不出者明君臣之義不迎尸者欲全其尊也尸神象也鬼神之尊在廟中人君之尊出廟門則伸也祝迎尸於廟門之外者象神從外來也天子宗廟之祭以公卿大夫孫行者為尸一云天子不以公為尸諸侯不以卿為尸為其太尊嫌敵君故天子以卿為尸諸侯以大夫為尸周公祭太山而以名公為尸者外神賓主相見敬之道不嫌也卿大夫不以臣為尸俱以孫者避君也天子諸侯雖以卿大夫

爲尸皆取同姓之嫡也夫婦共尸者婦人祔從於夫同

牢而食故共尸也始死無尸者尚如生故未立也檀弓

云既封主人贈而祝宿虞尸贈以幣送死者於壙也於主人贈祝先歸也封彼驗

反白虎通曰祭所以有尸者鬼神聽之無聲視之無形

升自阼階仰視榱桷俯視几筵其器存其人亡虛無寂

寞思慕哀傷無所寫洩故座尸而食之毀損其饌欣然

若親之飽尸醉若神之醉矣詩云神具醉止皇尸載起

說曰按鳧鷖詩美成王能持盈守成神祇祖考安樂之

也其詩五章每章有公尸鄭玄以初章為宗廟其二為四方百物其三為天地其四為社稷山川其五為七祀則是周代大小神祀皆有尸也至於周人輕重各因其象類又按周公祭太山以名公為尸是三公之類也又秋官職祭亡國之社以士師為尸是刑戮之義則其餘亦可知矣○議曰古之人樸質中華與夷狄同有祭立尸焉有以人殉葬焉有茹毛飲血焉有巢居穴處焉有不封不樹焉有手摶食焉有同姓婚娶焉有不諱名焉

中華地中而氣正人性和而才惠繼生聖哲漸革鄙風
今四夷諸國地偏氣獷則多仍舊具邊防序中　自周以前天
地宗廟社稷一切祭享凡皆立尸秦漢以降中華則無
矣或有是古者猶言祭尸禮重亦可習之斯豈非甚滯
執者乎　按後魏文成帝拓跋濬時高允獻書云祭尸久糜今風俗則取其狀貌類者以為尸祭之宴好
敬之如夫妻事之如父母敗損風化黷亂情禮據文成
帝時其國猶在代北又按周隋蠻夷傳巴梁閒每秋祭
祀鄉里美鬚面人迭迎為尸以祭之今柳道州人每祭
祀迎同姓丈夫婦人伴神以享亦為尸之遺法有以知
古之中華則
夷狄同也

通典卷四十八

通典卷四十九

唐　京兆杜佑君卿纂

禮九　吉八

時享薦新附　虞　夏　殷　周　漢　後漢　魏　宋　齊　梁　陳　後魏　北齊　後周　隋　大唐

先王制禮依四時而祭者時移節變孝子感而思親故奉薦味以申孝敬之心慎終追遠之意故禮記云霜露

既降君子履之必有悽愴之心雨露既濡君子履之必有怵惕之感皆以孟月無常日擇月中柔日卜得吉則祭之敬之至也○有虞氏四時之祭名春曰禴夏曰禘秋曰嘗冬曰烝其祭尚氣郊特牲云血腥爓祭用氣也尚謂先薦之也法先迎牲殺之取血告於室以降其神然後用樂而行祭事其祭貴首○夏氏時祭之名因有虞其祭貴心○殷禴禘嘗烝亦因虞夏之制王制云春禴夏禘秋嘗冬烝鄭玄云此夏殷之法其祭尚聲郊特牲云臭味未成滌

蕩其聲樂三闋然後出迎牲聲音之號所以詔告於天地之間也滌蕩猶搖動也其祭貴肝○周祭春曰祠夏曰禴秋曰嘗冬曰烝以禘為殷祭之名其祭尚臭郊特牲云周人尚臭灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達於淵既灌然後迎牲致陰氣也灌謂以珪瓚酌鬱鬯始獻神已乃迎牲於庭殺之其祭貴肺行九獻之禮其禮備陳於下祭之日王服衮冕而入廟工則奏以王夏王入立於東序后則副褘而入立於西序尸入之後乃就於西房轉就西房者所以放陰陽之義禮器云大明生於東月生於西陰陽之分夫婦之位也

尸服袞冕而入工則奏肆夏王及於室而不迎尸祭統云君迎牲而不迎尸所以別嫌也於是王以珪瓚酌雞彝之鬱鬯以獻尸尸以祼地降神尸祭之啐之奠之此為祼神之一獻也后乃以璋瓚酌鳥彝之鬱鬯以獻尸尸祭之奠之啐之此為二獻也王乃袒而迎牲於門牲入門則奏昭夏王親牽牲公卿大夫執幣以從入而告於庭云博碩肥腯王乃麗牲於碑親執鸞刀啓其毛血以授於祝祝入告於幽全之義遂乃殺牲始行朝踐之事凡牲廟用一牢

公羊傳曰周公白牡魯公騂剛群公不毛朝踐之事尸出於室坐於戶西南面主在西東面郊特牲云詔祝於室坐尸於堂鄭玄注云謂朝踐時迎尸於外時尸主之前薦以籩豆脯醢而已乃取牲膟膋燎於爐炭入以詔神於室於時王親洗肝於鬱鬯而燔之以隋於主主人親制其肝所謂制祭也次乃升牲首於室中北墉下尊首尚氣之義也時又薦腥於尸主之前謂之朝踐於時王乃以玉爵酌獻后獻及下同罇中醴齊以獻此三獻也后於是薦朝事之籩豆時堂上以夾鍾之調歌堂下以

無射之調作大武之樂后於是亦以玉爵酌獻鐏醴齊以獻尸此四獻也時堂下之樂亦然也於時王自阼階而西酌獻后從西階東酌獻所謂禮交動乎上樂交應乎下至薦熟之時謂之饋食先薦熟於堂視陳此設饌之禮非謂即食設饌之時王及尸皆有倚任之處設机於傍故云變机也設席之後更設尸主之席於堂在户内西方東面尸在其北布尸主席訖乃遷所設於堂上之饌置尸主坐前時祝又以斝酌奠奠於饌南所謂天子奠斝又取腸間脂爇之蕭

合羶薌鄭云羶當為馨字之誤燎於爐炭所謂臭陽達於墻屋乃迎尸主入室即席舉奠斝將祭之時祝則詔王拜妥尸郊特牲云舉斝角詔妥尸是也拜訖尸遂祭酒以菁茅謂之縮酒左傳云爾貢苞茅不入王祭不供無以縮酒尸遂啐之奠之尸乃坐於是王以玉爵酌象罇盎齊以獻尸五獻也時后薦饋食之籩豆又以玉爵酌象罇醴齊以獻尸此六獻也王及后每獻尸皆作樂如初食訖王以玉爵酌朝踐之獻罇醴齊以酳尸謂之朝獻亦罇相因此七獻也后薦加事之豆籩尸飲七王可以

獻公尸飲訖授祝祝酌清酒以授尸尸以酢王王乃設酢席於戶內尸少祭饌黍稷并假福王王乃以出量人與鬱人受之周禮宗伯職云量人與鬱人受舉斝之卒爵后以玉爵酌饋食象罇之盎齊以獻尸曰再獻亦罇之相因尸酢后如王之法后飲酢酒此八獻也尸飲八王可以獻卿諸侯為賔者以玉爵酌盎齊備卒食三獻合九獻凡王及后各四諸侯為賔者一也尸飲九王可以獻大夫士取惠均於下之義尸飲訖又酢諸臣如后之法自九獻之後遂降冕而

撫干舞大武之樂以樂尸祭統云君執干戚就舞位冕而總干率其羣臣以樂皇尸九獻之後更為嗣子舉奠與諸臣進獻更行三爵皆謂之加爵則用璧散璧角明堂位云用璧角即行旅酬無算之爵樂作亦然旅酬既訖則尸出尸出之後則嗣子餕之文王世子云登餕受爵以上嗣尊祖之道鄭玄注云上嗣祖之上厥明更以一牢繹於祊於廟門之外而行其禮其四時新物皆先薦寢廟而後食二月獻羔開氷春分方溫獻羔以祭司寒而後開氷左傳曰北陸而藏氷西陸朝覿而出之先薦寢廟而後食四月以彘嘗麥麥之新氣方盛以彘食之散其熱七月登穀黍稷之屬於是月始

熟而先薦八月嘗麻九月嘗稻十二月嘗魚皆初熟而薦之此時魚得陽氣潔美○漢惠帝時叔孫通曰古者有春嘗果方今櫻桃熟可獻遂獻宗廟顔師古曰禮記仲夏月羞以含桃先薦寢廟即此櫻桃也諸果之獻由此興○後漢光武建武二年正月立高廟於雒陽漢舊儀曰故孝武廟古今注曰於雒陽校官立之四時祫祀高帝為太祖文帝為太宗武帝為世宗如舊餘帝不祀四時春以正月夏以四月秋以七月冬以十月及臘一歲五祀靈帝時京都四時所祭高廟五主世祖廟七主成帝三陵追尊后三

陵凡牲用十八太牢古不墓祭漢諸陵皆有園寢承秦
所為也說者以為古宗廟前制廟後制寢以象人君之
居前有朝後有寢月令有先薦寢廟詩稱寢廟奕奕言
相通也廟以藏主以四時祭寢有衣冠几杖象生之具
以薦新物秦始出寢起於墓側漢因而弗改故陵上稱
寢殿起居衣服象生人之具古寢之意也建武以來關
西諸陵以轉久遠但四時特牲祠帝每幸長安謁諸陵
乃太牢祠自雒陽諸陵至靈帝皆以晦望二十四氣伏

臘及四時祠廟日上飯大官送用物園令食監典省其親陵所宫人随鼓漏理被枕具盥水陳嚴具○魏初高堂隆云按舊典天子諸侯月有祭事其孟則四時之祭也三牲黍稷時物咸備其仲月季月皆薦新之祭也大夫以上將之以羔或加以犬而已不備三牲也士以豚庶人則惟其時宜魚鴈可也皆有黍稷禮器曰羔豚而祭百官皆足太牢而祭不必有餘羔豚則薦新之禮也太牢則時祭之禮也詩云四之日其蚤獻羔祭韭周之

四月則夏之二月也月令仲春天子乃獻羔開氷季春之月天子始乘舟薦鮪季冬之月天子乃嘗魚先薦之寢廟此則仲春季月薦新之禮也蜀譙周禮祭集志曰天子之廟始祖及高曾祖考皆月朔加薦以象平生朔食也謂之月祭祧之廟無月祭也凡五穀成熟珍物新成天子以薦宗廟禮未薦不敢食新孝敬之道也其月朔薦及臘薦薦新皆奠無尸故羣廟皆一朝之間盡畢○宋四時祭祀將祭必先夕牲皇帝散齋七日致齋三日百官掌事者亦如之致齋之日御太極殿幄坐著絳紗袍黒介幘通天金博山冠祠之日車駕出百官應齋從駕留守

塡先置者各依宣攝從事上水一刻皇帝著平晃龍衮服升金根車到廟北門理禮謁者各引太樂令太常光禄勲三公等皆入在位皇帝降車入廟脱舃盥及洗爵訖升殿初獻奠爵樂奏太祝令跪讀祝文訖進奠神座前皇帝還本位博士引太尉亞獻訖謁者又引光禄勲終獻皇帝不親祠則三公行事而太尉初獻太常亞獻光禄勲終獻○齊永明元年正月詔太廟四時祭薦宣皇帝麪起餅鴨腫孝皇后筍鴨卵脯醬炙白肉髙皇帝

薦肉膾葅羮昭皇后茗䊶炙魚皆所嗜也此皆當時所上無典禮之

制先是世祖夢太祖曰宋祖諸帝嘗太廟從我求食可別為吾祠帝乃勑章郡王妃庾氏四時還青溪宮舊宅處內合嘗奉二后牲牢服章用家人禮○梁武帝宗廟四時及臘一歲五享天監十六年詔曰夫神無常饗饗於克誠所以西隣禴祭實受其福宗廟祭祀猶有牲牢無益至誠有累㝠道自今四時烝嘗外可量代八座議以大脯代一元大武八座又奏既停宰殺無復省牲之

事請立省饌儀其衆官陪列並同省牲帝從之又詔令雖無復用腥猶有脯脩之類即之幽明義猶未盡可更詳定悉薦時蔬左丞司馬筠等參議大餅代脯餘悉用蔬菜帝從之又舍人朱异議二廟祀相承止有一鉶羮蓋祭祀之禮應有兩羮相承止於一鉶即禮為乖請加熬油蓴羮一鉶帝從之於是至敬殿景陽臺立七廟座月中再設淨饌自是訖於臺城破諸廟遂不血食○陳制一歲五祠謂春夏秋冬臘也每祭共以一太牢始祖

以三牲首餘唯骨體而已○後魏孝文皇帝太和六年十一月將親祀七廟有司依禮具儀於是羣官議曰昔有虞親虔祖考來格殷宗躬謁介福攸降大魏七廟之祭依先朝舊事多不親謁今陛下孝誠發中思親執祀稽合古義禮之常典臣等謹按舊章并採漢魏故事撰祭服冠屨牲牢之具罍洗簠簋俎豆之器百官助祭位次樂官節奏之引升降進退之法別集為親拜之儀制可於是帝乃親祭其後四時常祀皆親之十六年詔曰

夫四時享祀人子常道然祭薦之禮貴賤不同故有邑之君祭以首時無田之祀薦以仲月況七廟之重而用中節者哉自頃烝嘗之禮頗違舊義今將仰遵遠式以此孟月時禘於太廟但朝典初改衆務殷湊無遑齋潔遂及於今又接神饗祖必須擇日今禮律未宣有司或不知此可勑太常令尅日以聞○北齊制春祠夏禘秋嘗冬烝皆以孟月凡四祭每祭室一太牢武成帝始以皇后亞獻河清中定令四時祭廟及元日廟庭並設庭

燎二所○後周之制其四時祭各於其廟亦以皇后亞獻其儀與北齊同所異者皇后亞獻訖又薦加豆之籩其實菱芡芹葅兎醢冡宰終獻訖皇后親徹豆降還版位然後太祝徹焉○隋四時之祭各以太牢四時薦新於太廟有司行事而不出神主祔祫之禮並准時享○大唐四時各以孟月享太廟室各用一太牢若品物時新堪進御者有司先送太常令尚食相知簡擇務令潔淨仍以滋味與新物相宜者配之太常卿及少卿一人

奉薦太廟御及少卿有故即差五品以上攝有司行事不出神主仲春薦冰亦如之

祫禘上虞 夏 殷 周 後漢 魏 晉 東晉

古者天子諸侯三年喪畢皆合先祖之神而享之以生有慶集之懽死亦應備合食之禮緣生以事死因天道之成而設禘祫之享皆合先祖之神而享之○虞夏先王崩新王元年二年喪畢而祫三年春特禴夏特禘秋特嘗冬特烝四年春特禴夏祫禘秋祫嘗冬祫烝每閒

歲皆然以終其代高堂隆云喪以奇年畢則祫亦常在奇年偶年畢則祫亦常在偶年○殷先王崩新王二年喪畢而祫三年春特禘夏特禴秋特嘗冬特烝四年春特禘夏祫禴秋祫嘗冬祫烝間歲奇偶如虞夏按殷改虞夏春禴曰禘又改禘為禴按郊特牲春禘秋嘗則殷祭○周制天子諸侯三年喪畢禫祭之後乃祫於太祖來年春禘於羣廟祫毁廟未毁廟皆合升於太祖禘則不及親廟但文武以下毁主依昭穆於文武廟中祭之王季以上於后稷廟祭之知先祫後禘者按春秋魯僖公宣公定公皆八年而禘以再殷祭推之爾後五年再殷祭一禘一祫所以喪必有此禘祫者為後再殷之祭本也喪畢之祫祫之本明年之禘禘之本也從此

後各自數每至二年則各為之故得五年再殷祭因以法五歲再閏天道大成也 禘以夏祫以秋 詩閟宮傳云諸侯夏禘則不礿秋祫則不嘗唯天子兼之是也崔靈恩云禘以夏者以審諦昭穆序列尊卑夏時陽在上陰在下尊卑有序故大次第而祭之故禘者諦也第也祫以秋者以合聚羣主其禮最大必秋時萬物成熟大合而祭之祫者合也 將祫祭前期十日之前夕肆師告其太宰太宗太史師執事而卜日既卜司隸隸僕脩除糞灑其廟將祭前夕於太廟南門之外展牲庖人告牷太宰眡滌濯祭器掌次於廟門外之東設主人及公卿以下次幕其尸次兼設幄 掌次云凡祭祀張其旅幕張尸次鄭玄曰旅衆也公卿以下即

位所祭祀之門外以侍事為之張大幕尸則有幄鄭司農云尸次尸所居更衣帳次百司所供之物皆至廟門外司徒奉牛牲司馬奉羊牲司空奉豕牲每廟各一牢按公羊傳周公白牡魯公騂剛羣公不毛是各牲也司烜氏以夫燧取明火於日以照饌以鑒取明水於月以加五齊欲得陰陽之潔氣也加謂於上陳之籩人陳四籩之實朝事之籩有麷熬麥也音豐蕡熬枲實白熬稻黑熬黍形鹽鹽之似虎形者膴膴生魚為大臠火吳反鮑魚鱐鮑者於楅室中糗乾之魚鱐者析乾之魚鱐音所求反饋食之籩其實有棗栗桃乾䕩乾梅也䕩音老榛實似栗而小加籩之實菱芡栗脯四物各二籩凡

八籩也羞籩之實糗餌粉餈謂粉稻米黍米合蒸之為餌餅之則為餈恐餌餈粘著故以糗粉糝之糗熬大豆也醢人掌四豆之實朝事之豆其實韭菹醓醢醓音毯肉汁也昌本麋臡昌本昌蒲根也切之四寸為菹醢之有骨者為臡音泥菁菹鹿臡茆菹麋臡菁蔓菁茅凫葵饋食之豆其實葵菹蠃音騾醢脾析蠯蒲佳切醢脾析牛百葉蠯蛤也蜃蚳醢蜃大蛤也豚拍魚醢豚膊骨加豆之實芹菹兔醢深蒲醓醢深蒲蒲始生水中子箈菹鴈醢箈箭萌甘臺反筍菹魚醢筍竹萌也羞豆之實酏食糝食酏餐也小切狼臅膏以與稻米為餰糝取牛羊豕之肉三如一小切之與稻米二肉一合以為餌煎之酏音移臅昌欲反醢人共音供

下同五齏七菹醯醬等醯人共苦鹽顆鹽散鹽今海鹽也小史叙昭穆之俎簋酒正共五齊三酒以實八罇司罇彝共牢斝彝黃彝司罇彝云秋嘗冬烝祼用斝彝黃彝注斝彝畫禾稼黃彝黃目罇也謂以黃金為目設於罇上以祫在秋故用冪人共畫布巾以冪之亨人共鼎鑊及大羹鉶羹鑊所以煑肉及魚腊之器既熟乃升於鼎舍人共簠簋甸師氏共齍盛及蕭茅蕭茅則納於鄉師鄉師得而束之長五寸切之以藉祭凡后所陳薦玉齍玉敦音對等物皆九嬪共之獻尸之瑤爵等內宰共之天府陳國之玉鎮大寶器陳於東西序即尚書顧命者是也九服內

諸侯及夷狄等來助祭所貢方物珍異等皆陳廟庭共几筵司几筵云吉事變几裸於室饋食於堂繹於祊每事易几神事文示新也席皆以莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純左右玉几紛如繅有文而狹者繅席則削蒲蒻展之編以五綵若今合歡矣畫謂雲氣次席桃枝席有次列成文司服共享先王則衮冕享先公則鷩冕尸服亦然凡百司所共之物皆太史校數之及敎所當置處太史職云祭之日執書以次位常是王所乘輅雞人呼晨司樂宿懸等一如圜丘其日夙興陳酒齊等室中近北陳鬱鬯鬱鬯之南陳明水明水

之南室户之内陳泛齊醴齊盎齊室户之外堂上陳醍齊而已次堂下陳沈齊沈齊之南陳玄酒玄酒之南陳事酒昔酒清酒於是大宗伯出髙祖以下木主守祧出先王先公祧主皆入太祖后稷廟中於室之奥西壁下東面布太祖后稷位尸在東北面太祖之子於席前之北南面為昭及昭之子在南方北面相對為穆以次而東孫與王父並列直至禰其尸各居木主之左凡七尸七尸者逸禮文按禮器云周旅酬六尸鄭玄云后稷尸發爵不受旅是也用九獻王服衮冕

而入奏王夏后服副褘從王而入則奏齊夏次尸入奏肆夏祭統曰君迎牲而不迎尸別嫌也王乃珪瓚酌斝彝鬱鬯以授尸尸受之灌地祭之以降神乃啐之奠之此為求神之始也此為一獻樂章歌九功之德詩用清廟次后以璋瓚酌黃彝之鬱鬯以亞獻尸亦祭之啐之奠之此為二獻次奏黃鍾為宮大呂為角太蔟為徵應鍾為羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九韶之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣人鬼則主后稷先奏是樂以致其神然後合樂而祭

馬路鼗四面鼓也九德之歌春秋所謂六府三事也九功之德皆可歌樂陰竹生山北者龍門山名九韶當為大韶前祼及樂皆為求神謂之二始以周人尚臭故以鬯臭次王出迎牲入奏昭夏郊特牲云既灌然後迎牲王親牽牲大夫贊執幣而從禮器註云納牲於庭時也當用幣以告神而殺牲乃以牲告庭云博碩肥腯禮器云納牲詔於庭是也王乃親執鸞刀啟其血毛謂耳傍毛也以授於祝祝入告神於室幽全之義也禮器註云血毛詔於室是也幽謂血全謂色純也乃延太祖尸主坐於室戶外之西南面主在其右亦南面昭在東穆在西相向而坐主各在其右

王乃親射牲而殺之以行朝事之禮乃延尸於户西南面取牲膟膋燎於爐炭洗肝於鬱鬯而燔之入以詔神於室又出以隋於主隋謂分減肝膋以祭主隋音許規反次乃升牲首於室中置於北墉下尊者尚氣乃薦腥肉於尸主前謂之朝踐之禮王乃以玉爵酌泛齊以獻尸謂之朝踐之獻凡三獻后於是薦朝事之籩豆時堂上以大吕之調歌清廟之詩堂下以黄鍾之調作大武之樂奏大武之時則歌維清及大武之詩詩序云維清奏象舞也武奏大武也獻后稷尸時樂同

降神樂章則歌思文詩序云思文后稷配天也獻先王先公則大司樂云奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖先王先公樂章則歌天作詩序云天作祀先王先公獻文王尸歌清廟詩序云清廟祀文王獻武王尸歌執競詩序云執競祀武王樂同先王先公凡歌皆大司樂帥瞽人登歌之時小師先擊拊堂下管奏時先鼓𣔻音允后薦之後遂以瑶爵酌著罇之醴齊以亞獻凡四獻也於是堂下樂亦作時王從東階而西酌以獻尸后則從西而東酌獻尸按禮器云君西酌犧象夫人東酌罍樽禮交動乎上樂交應乎下至將薦熟時先以所薦之饌設於堂以告

尸主禮器云設祭於堂鄭玄云設饌於堂人君禮時祝以斝爵酌奠於饌之右鄭玄注郊特牲云天子奠斝此時又取膟膋及黍稷焫於蕭合臭陽達於墻屋既乃迎尸入室各即席祝取向時所奠斝爵將祭之祝乃詔王拜尸以安之尸遂坐祭酒啐之奠之於是王又以玉爵酌壺罇盎齊以獻尸謂之再獻凡五獻也時后薦饋食之籩豆薦訖乃以瑤爵酌壺罇醍齊以亞獻凡六獻也每獻作樂如初尸乃食食訖王以玉爵酌朝踐著罇之泛齊以酳尸謂之朝獻凡七獻也司罇彝云

朝獻用兩著尊玄云變朝踐為朝獻尊相因后乃薦加事豆籩尸飲訖授祝祝酌清酒以授尸尸以酢王乃設酢席於戶內司几筵云祀先王酢席亦如之鄭玄注云尸卒食王酳之卒爵祝受之又酌授尸以酢王於是席王於戶內后及諸臣已下致爵乃設席於是后以瑤爵酌壼尊醍齊以獻尸謂之再獻凡八獻也鄭玄注司尊彝云王酳尸之後后酌亞獻大祝乃設饌於廟門外之西室以索祭名為祊郊特牲云索祭祝於祊是也緣此處生平待賓客之處故廣求既九獻王乃冕而摠干戚率羣臣王在東舞大武樂皇尸所謂八佾又皮弁而舞大夏無作六代之樂遂行加爵為旅

酬之始禮器云周旅酬六尸是也加爵者謂太子所謂上嗣舉奠及三公之長一人九卿之長一人用璧角酌沈齊各行一加爵按少牢特牲之祭加爵但止於三通前凡十二獻亦得倣天數也明堂位云加以璧散璧角也然後燀胞翟閽等皆有所賜予燀上許春反下音炮於來日又祭名為繹亦謂之祊爾雅云繹又祭也春秋云壬午猶繹杜注云先祭明日之繹祭也謂之祊日辛巳有事於太廟是也又鄭玄注禮器云祊者以於廟門之傍因名焉其禮先設饌於廟門外之西室而事尸於堂其祭室之禮簡而事尸禮大以孝求神非一處也不知神之所在於彼乎於此乎其禘祭前期

十日肆師太宰以下卜日之儀如祫祭其典祀冀洒充人展牲太宰眂滌前夕告期掌次設次三公奉牲宰司烜共明水及籩人等共醯醢冪人共冪烹人陳鼎鑊舍人共簠簋甸師氏共齍盛蕭茅九嬪內宰共后玉齍玉敦典瑞共祼珪璋天府陳國寶司几筵陳几席司服共祭服典輅出玉輅司樂宿懸王及牲尸等用樂王后副褘九獻之節廟堂之樂所用樂章祼獻之儀璧角之加爵朱干玉戚之親舞血腥爓熟之先後告堂告室之差

次膟膋制祭祊室繹堂一如祫祭所異者但祭毀廟以上不及親廟詩周頌云雍禘太祖也鄭箋云禘大祭也大於四時而小於祫也又逸禮記禘於太廟禮云毀廟之主皆升合食而立一尸又韓詩內傳云禘取毀廟之主皆升合食於太廟是也其神主位按鄭玄禘祫志云太王王季以上遷主祭於后稷之廟其坐位與祫祭同文武以下遷主若穆之遷主祭於文王之廟文王居室之奧東面文王孫成王居文王之東而北面以下穆王直至親盡之祖以次繼而東皆北面無昭主若昭之遷主祭於武王之廟武王亦居室之

奥東面其昭孫康王亦居武王之東而南面亦以次繼而東直至親盡之祖無穆主也其尸后稷廟中后稷尸一昭穆尸各一文王廟中文王尸一穆尸共一武王廟中武王尸一昭尸共一逸禮稱二尸圖據文武之廟及太祖昭穆而言也其實太祖文武廟三尸也故云獻昭尸如穆尸之禮其五齊自醴齊而下四齊而已無泛齊酒亦三酒所陳設之處所加之明水玄酒等一如禘祭於文王之廟無降神之樂故大司樂云黃鍾為宮以下等樂云若九變人鬼可得而禮矣鄭玄云人鬼謂后稷也迭奏是樂以致其神禮之以玉然後合樂而祭焉則不據文武也其

祼罇用雞彝鳥彝司罇彝云春祠夏礿祼用雞彝鳥彝以禘在夏故也朝踐用兩犧罇再獻用兩象罇其迎尸出在堂之時其后稷文武之尸皆南向餘尸主於室中之左右也謂后稷以下昭穆昭西面穆東面文王以下穆主在西東面武王以下昭主在東西面也合樂時作四代之樂其祭禮后稷文王武王廟中每廟各一日凡祭之禮質明行祼謂之晨祼次朝踐次乃饋熟以下是每廟各行上禮以其禮煩難可一日而畢又乖朝踐之義繹祭則同一日以其禮畧故可同日而畢○議曰聖人制禮合諸天道使不數不怠故有四時之祭焉而又設殷祭者因天道之成以申孝

敬之心用盡事終之禮禘祫二禮俱是大祭先賢所釋義各有殊馬融王肅皆云禘大祫小鄭玄注二禮以祫大禘小賈逵劉歆則云一祭二名禮無差降數家之說非無典據至於弘通經訓鄭義為長嘗試論之以禮經及春秋所書皆祫大於禘按春秋公羊傳云大事於太廟大事者祫也祫者毁廟之主陳於太祖未毁廟之主皆升合食於太祖至於禘則云禘於莊公禘於僖公既不於太祖則小於祫也又按禮記禘於太廟之禮云毁

廟之主升合食而立二尸又按韓詩内傳云禘取毁廟之主皆升合食於太祖則禘小於祫也祫則羣廟之主悉升於太祖廟禘者各於其廟而行祭禮二祭俱及毁主禘之時文王以上毁主自在后稷廟而祭文王以下毁主自在二祧之廟而祭禘之以祫用得為殷禘則小於祫而大於四時也曾子問主夫子云自非祫祭七廟五廟無虛主而不言禘小於祫明矣其祫則偹五齊三酒禘惟四齊三酒祫則備用六代之樂禘則四代而下

又無降神之樂以示其闕也○後漢光武建安二十六年詔問張純禘祫之禮不行幾年純奏舊制三年一祫毀廟之主合食高廟存廟主未嘗合元始中始行禘禮父為昭南嚮子為穆北嚮父子不並坐而孫從王父決疑要注曰始祖東面父南面故曰昭昭明也子北面故曰穆穆順也禘之為言諦也是審諦之義以夏四月陽氣在上陰氣在下故正尊卑之義祫以冬十月五穀成熟物備禮成故合聚飲食祖宗廟未定且合祭高廟為常後以三年冬祫五年夏禘之時

但就陳祭毀廟主而已謂之殷太祖東面惠文武元四帝為昭景宣二帝為穆惠景昭三帝非殷祭時不祭也

○魏明帝太和六年尚書難王肅以曾子問唯祫於太祖羣主皆從而不言禘知禘不合食肅答曰以為祫禘殷祭羣主皆合舉祫則禘可知也袁準正論曰先儒或為同或為異然祫及壇墠禘及郊宗石室此所及近遠之殺也大傳曰禮不王不禘諸侯不禘降於天子也若禘祫同貫此諸侯亦不得祫非徒不禘也武宣皇后太

和四年六月崩至六年三月有司以令年四月禘告王肅議曰今宜以崩年數按春秋魯閔公二年夏禘於莊公是時縗經之中至二十五月大祥便禘不復禫故譏其速也去四年六月武宣皇后崩二十六日晚葬除服即吉四時之祭皆親行事今當計始除服日數當如禮須到禫月乃禘趙怡等以為皇帝崩二十七月之後乃得祫禘王肅又奏如鄭玄言各於其廟則無以異四時常祀不得謂之殷祭以粢盛百物豐衍備具為殷之者

夫孝子盡心於事親致敬於四時比時具物不可以不備無緣儉於其親累年而後一豐其饌夫謂殷者因以祖宗並陳昭穆皆列故也設以爲毀廟之主皆祭謂殷者夫毀廟祭於太祖而六廟獨在其前所不合宜非事之理近尚書難臣以曾子問唯祫於太祖羣主皆從而不言禘知禘不合食臣荅以爲禘祫殷祭羣主皆合舉祫則禘可知也論語孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣所以特禘者以禘大祭故欲觀其成禮也禘祫

大祭獨舉禘則祫亦可知也於禮記則以祫為大於論語則以禘為盛進退未知其可也漢光武時言祭禮以禘者毀廟之主皆合於太祖祫者惟未毀之主合而已矣鄭玄以為禘者各於其廟原其所以夏商夏祭曰禘然其殷祭亦名大禘商頌長發是大禘之歌也至周改夏祭曰礿以禘惟為殷祭之名周公以聖德用殷之禮故魯人亦遂以禘為夏祭之名是以左傳所謂禘於武宮又曰烝嘗禘於廟是四時祀非祭之禘也鄭斯失矣

至於經所謂禘者則殷祭之謂鄭據春秋與大義乖按太和八年用王肅議袁準曰祫及壇墠禘及郊宗石室此所及遠近之殺也大傳曰禮不王不禘諸侯不禘降殺於天子也若禘祫同貫此諸侯亦不得祫也然則禘大而祫小謂祫為殷祭者大於四時皆大祭也國語曰禘郊不過繭栗烝不過把握明禘最大與郊同也公羊傳曰大事者何祫也毀廟之主陳於太祖未毀廟之主皆升合食乎太廟何謂也曰夫禘及壇墠則毀廟也俱祭毀廟但

所及異耳所及則異毀與未毀則同此論者所惑鄭謂不同是也謂禘不及毀廟則非也劉歆賈逵同毀與未毀是也不别禘祫遠近則非也○晉武帝太始中尚書杜元凱議稱易曰上古之代喪期無數自殷高宗諒闇三年不稱服喪三年而稱諒闇三年此釋服心喪之謂大戴篇曰昔武王崩成王十三而嗣立周公居冢宰攝政明年六月既葬周公冠成王而朝於祖以見諸侯命祝雍作頌是三年之內時明矣故令礿祀烝嘗於是行

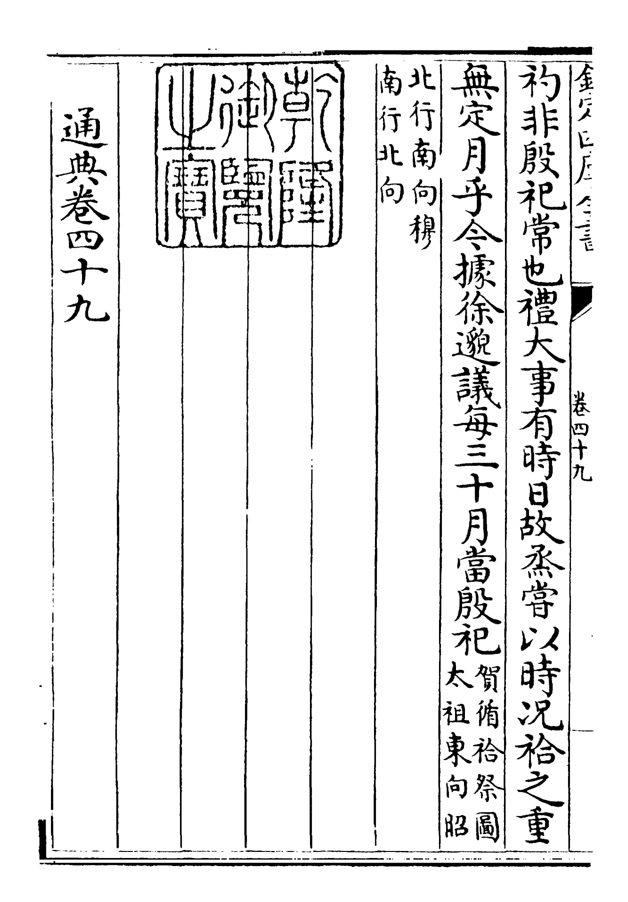
焉昔仲尼之制春秋也因魯史以明王法喪中之祥祫譏貶之文著焉徐禪按杜議行武皇咸明之朝其左傳解云亦三年之喪禮畢而禘○東晉昇平五年五月穆帝崩十月殷興寧三年二月哀皇帝崩明帝太和元年五月皇后庾氏崩廢帝海西公后也十月殷此哀皇帝再周之内庾氏既葬之後殷也太元二十一年十月應殷其年九月孝武崩至隆安三年國家大吉乃循殷事元興三年夏應殷太常博士徐乾等議應用孟秋進用孟冬時孔安國云自太和四年已後殷祭皆用冬夏復詳徐乾議用孟秋非失也安帝義熙三年當

殷御史中丞范泰議以章后喪未一周不應殷祠時從太常劉瑾議小君之喪不以廢大禮泰議曰今雖既祔之後得以烝嘗而無殷祭之禮有喪薦廢吉祭祭新主於寢今不設別寢既祔遂祭於廟故四時烝嘗以寄追遠之思三年一禘以習昭穆之序義本各異三年喪畢則合食太祖過時而殷無取於限三十月也隆安之初以喪而廢矣瑾議曰臣尋昇平已後殷祭皆在周內永和十年至今五十餘載三十月輙殷是依禮五年再殷而泰言非當若臣啓不允則責失奏彈初元帝元興三年四月不得殷祀進用十月若計常限今當用冬若更起端則應四月時尚書奏從領司徒王謐議反初四月為殷祠之始謐議曰有非常之慶必有非常

之禮殷祭舊准不差至於義熙之慶經古莫二雖曰反正理同受命愚謂履運惟新於是乎始宜用四月太常劉瑾議殷無定月考時致敬其禮意尚簡去年祠雖於日有差而情典允備宜仍以為正徐乾議三年一祫五年一禘經傳記籍不見補殷之文著作郎徐廣議若用三十月令則應用四月於時有殷而遷在冬從太元元年十月殷祠若用常三十月令則應用二年四月是追計辛未歲十月來合六十月而再殷劉潤之等議太元元年四月應殷而禮官墮失遂用十月本非正朝以失為始尚書奏從謐議

博士陳舒表三歲一閏五年祭八年又殷兩頭如四實不盈三又十一年殷十四年殷凡間含二則十年四殷與禮五年再殷其議合矣博士徐禪議春秋左氏傳曰歲祫及壇墠終

禘及郊宗石室許慎稱舊說曰終者謂孝子三年喪終則禘於太廟以致新死者也徐邈議禮五年再殷凡六十月分中每三十月殷也太學博士曹述初難云三年之喪其實二十五月則五年何必六十月禮天子特禘三時皆祫禘祫雖有定年而文無定月按明堂位夏六月以禘禮祀周公則令之七月日至至孟獻子禘其祖則令之五月春秋文公二年大事於太廟則令之六月邈答曰五年再殷象再閏無取三年喪也祫三時皆可者蓋喪終則吉而祫服終無常故祫隨所遇惟春不祫故曰特



礿非殷祀常也禮大事有時日故烝嘗以時況祫之重無定月乎今據徐邈議每三十月當殷祀

賀循祫祭圖

太祖東向昭北行南向穆南行北向

通典卷四十九